

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಶ್ರೀಮದನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು.

ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣವು.

ಓಂ || ನಾರಾಯಣಮಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣಗುಣನಿಗ್ರಹಂ |
ವಂದೇ ಭಕ್ತಾ ಸದಾ ಧ್ವಸ್ತದೂಷಣಂ ಪರಮಪ್ರಿಯಂ ||
ನಮೋ ವೇದಾಂತದಾದ್ಧಾಂತ ಸೂಕ್ತಿರತ್ನಾಕರಾತ್ಮನೇ |
ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ಭಗವದ್ಭಗ್ಗಸಿಂಧವೇ ||
ಜಿಜ್ಞಾಸಾಕಾರಣೇಭೂತ ಗುಣಪೂರ್ತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಯೇ |
ಜೀವಾದಿಭೇದಕಂ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಿಶ್ವಕರ್ತೃತ್ವಮುಚ್ಯತೇ ||

ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಧ್ಯಾಂತರ್ಗತ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವೇದವ್ಯಾಸಾತ್ಮಕ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಯಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ || ಹರಿಃ ಓಂ ||

ಮೂ || ಅಂತಸ್ಸಮುದ್ರಗಂ ವಿಶ್ವಪ್ರಸೂತೇಃ ಕಾರಣಂ ತು ಯತ್ |
ಸೂಕ್ತೋಪನಿಷದಾದ್ಯುಕ್ತಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಲಕ್ಷ್ಯತೇ || ೮೯ ||

ಅ || ಅಂತಃ ಸಮುದ್ರಗಂ = ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವವನು, ವಿಶ್ವಪ್ರಸೂತೇಃ =
ಮೂಲಪ್ರಕೃತಿಗೆ, ಕಾರಣಂ ತು = ಕಾರಣನೂ ಆದ, ಯತ್ = ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಸೂಕ್ತೋ
ಪನಿಷದಾದ್ಯುಕ್ತಂ, ಸೂಕ್ತ = ಅಂಭ್ರಣೇಸೂಕ್ತ-ವಾಮನಸೂಕ್ತಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ = 'ಅಂಭಸ್ಯ
ಪಾರೆ' ಇದುವೊದಲಾದುದು ಉಪನಿಷತ್ತು, ಆದಿ = ಮೊದಲಾದ 'ಆಪೋ ನಾರಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿ
ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ, ಉಕ್ತಂ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, ತತ್ = ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ =
'ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ' ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಯತೇ = ಸ್ವೇತರ ಸರ್ವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ
ವ್ಯಾವರ್ತಕ (ಭಿನ್ನನೆಂಬುವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ) ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ
ಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ತಾ || ಸನ್ಯಾಯರತ್ನಾವಳೀ ವಿಶೇಷಾಂಶಃ— (1) ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ
ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆ ಜಿಜ್ಞಾ
ಸೆಯೇ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾವದಿಂದ ಲಕ್ಷಣ, ಪ್ರಮಾಣ, ಸಾಧನ, ಫಲ-ಇವು
ಗಳ ವಿಚಾರದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೇ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು
ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವು ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದು? ಯಾವ ಸಾಧನದಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ? ಪ್ರಸನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು
ಯಾವ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ? ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ.
(2) ನಿಗಮ, ನಿರುಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯುತ್ಪನ್ನವಾದವನೀಗೇನೇ ವಿಾಮಾಂಸಾ (ವಿಚಾರ)ದಲ್ಲಿ
ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮಪದದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ
ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, (3) ಲಕ್ಷಣಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವು

ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು 'ಅಂತಸ್ಸಮುದ್ರಗಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. (4) 'ಅಸ್ಯ ವಾವಾಸ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿಸೂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ 'ಅಂಭಸ್ಯವಾರೇ' ಇತ್ಯಾದ್ಯಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಬೇರೆ ಆಗಮಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ, ಸರ್ವಜಗನ್ಮಾತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿಯೂ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು 'ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ' ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವೇತರ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನನು.

“ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಓಂ”

ಅಸ್ಯ=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಕಾಣಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ, ಯತಃ=ಯಾರಿಂದ, ಜನ್ಮಾದಿ=ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳು (ಅಂದರೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನಿಯಮನ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳು ಆಗುತ್ತವೋ) ತತ್ = ಅವನು, ಬ್ರಹ್ಮ=ಬ್ರಹ್ಮನು.

ನಯಚಂದ್ರಿಕಾವಿಶೇಷಾಂಶ. (1) 'ಉಪನಿಷದಾದ್ಯುಕ್ತಂ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ 'ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷ್ಟಭಿಜ್ಞಃ ಸ್ವರಾಟ್' ಇತ್ಯಾದಿ (ಭಾ. ಸ್ಕಂ.೧. ಅಧ್ಯಾ.೧. ಶ್ಲೋ.೧) ಗಳನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (2) 'ಕಾರಣಂ ತು' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ತು ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವುದು ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ ಅದೇ ಈಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವರೂಪ, ಸಾಧನ, ಫಲ-ಇವುಗಳ ವಿಚಾರವು ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು ಯಾವುದು? ಫಲವು ಯಾವುದು? ಎಂದಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಒರುವುದರಿಂದ ಆತನ ಸ್ವರೂಪ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆ ವಿಚಾರವೇ ಮೊದಲಿನ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವಾದರೂ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 'ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವೇತರ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನನು' ಎಂದು ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಯಾವುದು ಎಂಬುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವೆನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಈ ಮೂಲದಿಂದ ಹೇಳಿದರು. (2) ಸಮುದ್ರಾಂತರ್ಗತತ್ವ (ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಇರುವಿಕೆ) ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ 'ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ' ಎಂದು ಅವನೇ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸವಿಶೇಷನೇ. ಅಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆಯಾಗಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷನಲ್ಲ. (3) ಹಾಗಾದರೆ 'ಬೃಹಂತೋ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಗುಣಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಕಾರಣ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣವು (ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣವು) ಏತಕ್ಕೆ ಎಂದರೆ—ಅದನ್ನೇ (ಗುಣ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನೇ) ಉಪಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮದಿಂದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವಸ್ತುವು ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವೆಂದು

ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧ ಪಾದಮೇಲೆ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವರೂಪವಾದ ಪ್ರಧಾನಲಕ್ಷಣವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು || ೮೯ ||

ಹಾಗಾದರೆ, (೧) ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವೋ? (೨) ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಲಕ್ಷಣವೋ? ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ವಾಗಲಾರವು. ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರ ಸಿದ್ಧನೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ಧರ್ಮರೂಪವಾದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಅದಕಾರಣ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ ಸಂಹಾರೋ ನಿಯತಿಜ್ಞಾನಮಾವೃತಿಃ |

ಬಂಧನೋಕ್ಸಾವಸಿ ಹ್ಯಾಸು ಶ್ರುತಿಸೂಕ್ತಾ ಹರೇಸ್ವದಾ || ೯೦ ||

ಅ || (ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವು. ಇದೂ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅಸ್ಯ=ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ) ಸೃಷ್ಟಿಃ=ಸರ್ಜನವು, ಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ=ಸ್ಥಿತಿಯೂ, ಸಂಹಾರಃ= ಸಂಹಾರವು, ನಿಯತಿಃ=ನಿಯಮನವು, (ಪ್ರೇರಣೆಯು) ಜ್ಞಾನಂ=ಜ್ಞಾನವು, ಆವೃತಿಃ= ಆವರಣವು, (ಅಜ್ಞಾನವು) ಬಂಧನೋಕ್ಸಾವಸಿ=ಬಂಧನೋಕ್ಸಗಳೂಕೂಡ, ಹರೇಃ=ಪರ ಬ್ರಹ್ಮನದ್ದೆಂಬುದು, ಸದಾ=ಯಾವಾಗಲೂ (ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು) ಹಿ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಆಸು ಶ್ರುತಿಷು='ಯ ಉ ತ್ರಿಧಾತು ಪೃಥಿವೀಮುತದ್ಯಾಂ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾ ಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉಕ್ತಾಃ=ಪ್ರತಿಪಾದಿತಗಳಾಗಿವೆಯೋ, (ಅದಕಾರಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.)

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ.— (1) ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜನ್ಮಾದಿ ಪದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನಾರಂಭಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಪರ್ಯಂತಗಳಾದ ಭಾವ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ವಸ್ತುವಿಗೇನೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದುದು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಜನ್ಮವನ್ನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದುದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುವವೆಂದು ನಾರಾಯಣಾನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. (2) 'ಯತಃ ಪ್ರಸೂತಾ ಜಗತಃ ಪ್ರಸೂತಿಃ' 'ಸರ್ವೇ ನಿಮೇಷಾ ಜಜ್ಞಿರೇ' 'ವಿದ್ಯುತಃ ಪುರುಷಾದಧಿ' ಎಂದು ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಗಳಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಾದಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ಉಕ್ತವಾಯಿತು. (3) 'ಯಸ್ಮಿನ್ನಿದಂ ಸಂಚ ವಿಚ್ಯೇಧಿ ಸರ್ವಂ ಯಸ್ಮಿನ್ನೇವಾ ಅಧಿ ವಿಶ್ವೇ ನಿಷೇದಾಃ' ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳೂ ಆಶ್ರಿತರಾಗಿರುವರೋ, 'ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಭಗವದಧೀನವೆಂದುಕ್ತ ವಾಯಿತು. (4) 'ವೇನಸ್ತತ್ಪತ್ಯನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ಭುವನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ಯತ್ರ ವಿತ್ಸಂ ಭವತ್ಯೇಕ ನೀಲಂ' ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೋ, ಅಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ವೇನನಾಮಕ ಋಷಿಯು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವವನಾದನು. ಇದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಂಹಾರವೂ ಉಕ್ತವಾಯಿತು. (5) 'ವಿವೇಶ ಭೂತಾನಿ ಚರಾಚರಾಣಿ' ಎನ್ನುವುದ ರಿಂದ ನಿಯಮನವು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವ ಜಗನ್ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಚೇತನಾಚೇತನ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚ

ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವನು ಎಂದು ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. (6) 'ಋತಸ್ಯ ತಂತುಂ ವಿತತಂ ವಿವೃತ್ಯ ತದಸತ್ಯತ್ವದಭೇನತ್ ಪ್ರಜಾಸು' ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧೀನವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಪಾಶವನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ನೇನನಾಮಕ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭನು ಕಂಡನು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧಗಳು. (7) 'ಯ ವಿತದ್ವಿದುರಮೃತಾಸ್ತೇ ಭವಂತಿ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷವೂ ಭಗವತ್ಪ್ರಸಾದ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಜನ್ಮ ಕಾರಣತ್ವ, ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣತ್ವ, ಸಂಹಾರಕಾರಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವೆಂದೂ, ಅತಿ ವ್ಯಾವಸ್ಥಾಪಿತ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಂಹಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಹಾರಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾಲಭೇದದಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಎಂದು ರಾಮಾನುಜಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲ. 'ಸೃಷ್ಟೃತ್ವಾದಯೋ ಗುಣಾಃ ಸದೈವ ಸಂತಿ ಹೃ' ಎಂದು ಸೃಷ್ಟೃತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳೂ ಶಕ್ತಿ-ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು 'ಸದಾ' ವದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದರು. (2) ಸರ್ವ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೂ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ! ಅದರೆ— ಅದು ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಲಾರದೆನ್ನುವ ಅಸಂಭಾವನಾಶಂಕೆಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವಾದರೂ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೇತನತ್ವ, ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿಮತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಯುಕ್ತ್ಯನುಗೃಹೀತವೂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವದಲ್ಲಾದರೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೇ ಯುಕ್ತಿಯು. ಆದಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. (3) 'ಯತೋ ನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ' 'ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ' 'ಯತ್ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ' 'ಯ ಆತ್ಮಾನಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ' 'ತ್ವಂ ಮುಕ್ತಿದೋ ಬಂಧದೋಽತೋ ಮತೋ ನಸ್ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನದೋಽಜ್ಞಾನದಶ್ವಾಸಿ ವಿಷ್ಣೋ' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು 'ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಾದದ್ದು ಎಂಟು ಜನ್ಮಾದಿಪದಾರ್ಥವು ಎಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ' ಎನ್ನುವ ಮೂಲದಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಅದಿಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. (4) ಸಮಾಸಮಾಡದೆ 'ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿಶ್ಚ' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣತ್ವವು, ಸ್ಥಿತಿಕಾರಣತ್ವವು ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು. (5) ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದುದು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೀಗೆ ಎಂಟೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಂಟೂ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. (6) ಅಥವಾ 'ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ' ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವೇ ಉಕ್ತವಾಯಿತು. ಜೀವನಿಗೆ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯವಸ್ತುವು

ಜೀವಭಿನ್ನನೆಂದು ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 'ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ (ಜೀವ)ದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೋ, ಅರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥ(ಜೀವ)ದಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವು. ಏಕೆಂದರೆ, ಜೀವನು ಸ್ವರೂಪತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಕೋಶಾದಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೇ ಪ್ರತೀತಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. (7) ಜಾತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ' ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ್ವವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. (8) ಚತುರ್ಮುಖನಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವು. (9) ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದರೂ ದೇಹಾದಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಜೀವಪರವೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ' ಎಂದು ವಿಧಿಸಿರುವರು. ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಶಂಕಾಪರಿಹಾರವು ಹೇಗೆ ಆಯಿತೆಂದರೆ — ಆಸು ಶ್ರುತಿಷು = ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ವಿಧಾನಮಾಡತಕ್ಕ 'ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ' 'ಯ ಆತ್ಮಾಪಹತಪಾಪಾ ವಿಜರೋ ವಿಮೃತ್ಯುರ್ವಿಶೋಕೋಽವಿಜಿಘ್ರತೋಽಪಿಸಾಸಃ ಸತ್ಯಕಾಮಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸೋಽನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಃ ಸ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಿತವ್ಯಃ' ಇದು ನೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (10) ಅವರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನು ಜೀವನಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು? ಜೀವನೇ ಏಕೆ ಆಗಬಾರದೆಂದರೆ — ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ 'ಯ ಉ ತ್ರಿಧಾತು ಪೃಥಿವೀಮುತ ದ್ಯಾವಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಷ್ಯೋದಾಹೃತ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಅವುಗಳು ಜೀವನಿಂದ ಆಗಲಾರವು. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥ (ಜೀವ) ವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಾಧಕವಿದ್ದುದರಿಂದ 'ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆತ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲೌಕಿಕನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಜೀವನನ್ನು ಪ್ರತೀಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದು ಯುಕ್ತವು. ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. (11) ಹಾಗಾದರೆ — 'ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ' 'ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯಾಯ ತಸ್ಮೇ' 'ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನೀಶತ ಈಶನೀಭಿಃ' 'ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಶಿವಂ ಶಾಂತಿಮತ್ಯಂತಮೇತಿ' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ತೋರಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಅದು ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೂಡಬಹುದೆಂದರೆ — ಪರರು ಉದಾಹರಿಸಿರುವ 'ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. || ೯೦ ||

ಸ. ರ. ವಿ. — 'ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ಪ್ರಭವಶ್ಚೋದ್ಭವಶ್ಚ ವಿಶ್ವಾಧಿಕೋ ರುದ್ರೋ ಮಹಾಖುಷಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯಾಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಎಂದರೆ —

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— 'ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆ. ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ—

ಮೂ || ಯನ್ನಾಮಾನಿ ವಿಶಂತ್ಯದ್ಧಾ ಯೋ ದೇವಾನಾಮಿತಿ ಹ್ಯಸಿ |

ಶ್ರುತೇರ್ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಯತಸ್ತತಃ ||

ಅತೋ ನ ಮುಖ್ಯತೋ ನಾಮ ತದನ್ಯಸ್ಯ ಹಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ || ೯೧ ||

ಅ || ನಾಮಾನಿ=ಸರ್ವನಾಮಗಳೂ, ಯಂ=ಯಾರನ್ನು, ಅದ್ಧಾ=ಚೆನ್ನಾಗಿ (ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ) ವಿಶಂತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೋ, (ಇದರಿಂದ 'ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಯನ್ನಾ ವಿಶಂತಿ ತಂ ವೈ ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಮಮುದಾಹರಂತಿ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಗೃಹೀತವಾಯಿತು.) ಯಃ=ಯಾವನು, ದೇವಾನಾಂ=ದೇವತೆಗಳ, (ನಾಮಧಾರಕನೋ) ಇತಿ ಹಿ ಶ್ರುತೇರಪಿ= 'ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ ತಂ ಸಂಪ್ರಶ್ನಂ ಭುವನಾ ಯಂತ್ಯನ್ಯಾ' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೂ, ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ=ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ನಾಮಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಯತಃ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ವಿಷ್ಣೋರೇವ=ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ, (ಇರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಗಳು. ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ ಕಾರಣ 'ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡುವಾಗ (ಚತುರ್ಮುಖಮೊದಲಾದ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲ.) ತತಃ=ಆದಕಾರಣ, (ಆಸು ಶ್ರುತಿಷು='ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ. ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಗಳು ಶ್ರೀಹರಿಯಿಂದಲೇ ಆಗುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.) (ಹಾಗಾದರೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಷ್ಣುಪರಗಳನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ 'ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ವಿಷ್ಣುಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಪರಗಳನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹೃತಗಳಾದ 'ಯ ಉ ತ್ರಿಧಾತು' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಚತುರ್ಮುಖಾದಿ ಪರಗಳನ್ನಾಗಿ ಏಕೆ ಯೋಜಿಸಬಾರದು ಎಂದರೆ—) ಅತಃ='ನಾಮಾನಿ ವಿಶ್ವಾಽಭಿ ನ ಸಂತಿ ಲೋಕೇ' 'ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ' ಎಲ್ಲಾನಾಮಗಳೂ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳ ನಾಮಧಾರಕನೋ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ತದನ್ಯಸ್ಯ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ, ಕಸ್ಯಚಿತ್=ಯಾರಿಗೂ, ಮುಖ್ಯತಃ=ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ನಾಮ ಹಿ=ನಾಮವೇ, ನ ಹಿ=ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣೋದಿ ನಾಮವು ಸುತರಾಂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ || ೯೧ ||

ಸ. ರ. ವಿ— ಹಾಗಾದರೆ 'ಸೋಮಃ ಪವತೇ ಜನಿತಾ ಮತೀನಾಂ ಜನಿತಾ ದಿವೋ ಜನಿತಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ | ಜನಿತಾಽಗ್ನೇರ್ಜನಿತಾ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಜನಿತೇಂದ್ರಸ್ಯ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಇತರಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ—

ನ. ಚ. ವಿ— 'ನಾಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ' 'ನಾಮಾನಿ ವಿಶ್ವಾಽಭಿ ನ ಸಂತಿ ಲೋಕೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಬಲದಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವು ಶ್ರೀಹರಿಗೇನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ

‘ಸೋಽ ರೋದೀತ್ ಯದರೋದೀತ್ತದ್ರುದ್ರಸ್ಯ ರುದ್ರತ್ವಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ರೋದನಾದಿದೋಷಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುವವು ಎಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಆದರೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಜನ್ಮಾದಿ ದೋಷಗಳು ಶ್ರುತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಜನ್ಮಾದಿದೋಷಗಳುಳ್ಳವನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದು. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಅಸಂಭವಿಯಾಯಿತೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾ ಇತಿ ಚೈಸ್ಮಾತ್

ನ ದೋಷೋಽರ್ಥಃ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ || ೯೨ ||

ಅ || ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾತ್=‘ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ ಸುವಿರುದ್ಧಾಶ್ಚ ದೇವೇ ಸಂತ್ಯಶ್ರುತಾ ಅಪಿ ನೈನಾತ್ರ ಶಂಕಾ | ಚಿಂತ್ಯಾ ಅಚಿಂತ್ಯಾಶ್ಚ ತಥೈವ ದೋಷಾಃ ಶ್ರುತಾಶ್ಚ ನಾಚ್ಛೇರ್ಹಿ ತಥಾ ಪ್ರತೀತಾಃ’ || ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯದೊಡನೆ, (ಅಂದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ) ದೋಷಃ=(ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ) ಜನ್ಮಾದಿದೋಷವು, ಶ್ರುತೇಃ=‘ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು, ಅರ್ಥಃ=ಅರ್ಥವು, ಹಿ=ಯಾವ ಕಾರಣ ದಿಂದ, ನ ಭವೇತ್=ಆಗಲಾರದೋ, (ಆದಕಾರಣ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಅಸಂಭವಿಯಲ್ಲ. ತಥಾಚ್ ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

ತಾ|| ಸ. ರ. ವಿ.— ಸೋಮಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿಯಾದ, ಮೂಲ ರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ವಿಷ್ಣುಶಬ್ದಾಭಿದೇಯವಾದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು. ಹೀಗೆ ‘ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ’ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವು. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ನ. ಚ. ವಿ.— ‘ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಬಲದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವೂ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರನೆನ್ನುವ ದೋಷಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಗುಣನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವು. “ವ್ಯಾಖ್ಯಾನತೋ ವಿಶೇಷಪ್ರತಿಪತ್ತಿರ್ನ ಹಿ ಸಂದೇಹಾದಲಕ್ಷಣಂ” ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಮಹಾಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ “ಯದೀಯಂ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಂ ತದೀಯಮೇವ ಚೇತ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ತದಾ ಸುತರಾಂ ತತೋಽರ್ಥಾವಗತಿಃ” ಯಾರದ್ದು ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯಗ್ರಂಥವೋ ಅವರದ್ದೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದರೆ ಅಗ ಅದರಿಂದ ಸುತರಾಂ ಅರ್ಥಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ‘ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ’ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನಂತಾನಂತ ಅಲಾಂಕಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (2) ‘ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಯಾದರೂ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು, ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ಎನ್ನುವ

ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದು. (3) ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಯೇ ಸರ್ವ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವಾಗ ಆ ಶ್ರುತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದೋಷಪರಗಳೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ 'ನಿಷ್ಕುಃ' ಎನ್ನುವುದು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನಾಮಧೇಯವು. ಅಂತೂ 'ಸೋಮೋ ಜನಿತೋತ ವಿಷ್ಣೋಃ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಮವು ಯಜಮಾನನನ್ನು ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವು || ೯೨ ||

ಯುಕ್ತ್ಯಂತರದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಪ್ರೀತ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷಪರತ್ವಾಚ್ಚ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ನೈವ ದೂಷಣೇ |

ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ ಮಹಾತಾತ್ಪರ್ಯಮತ್ರ ಹಿ ||

ತದ್ವಿರೋಧೇ ನ ಮಾನತ್ವಂ ಫಲಂ ಮುಕ್ತಿರ್ಹಿ ವಾಕ್ಯತಃ || ೯೩ ||

ಅ || ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ=ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಪ್ರೀತ್ಯಾ=ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಮೋಕ್ಷಪರತ್ವಾತ್=ಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯರಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿದ್ದು ದರಿಂದ, ದೂಷಣೇ=ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೂಷಣೆ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯಂ=ತಾತ್ಪರ್ಯವು, ನೈವ=ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. (ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೆ (ಶ್ರೀಹಂಯ.ಲ್ಲಿ ದೋಷ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದು ಎಂದರೆ) ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ವಾಕ್ಯಾನಾಂ=ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ಅತ್ರ ಹಿ='ಗುಣಾಃ ಶ್ರುತಾಃ' ಎಂಬುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಸನ್ನಿಹಿತಗಳಾದ ಗುಣಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ, ಮಹಾ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ=ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಹಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಣಜ್ಞಾನವು ಈಶ್ವರನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಯಿತು ತದ್ವಿರೋಧೇ=ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರಲು ಅಂದರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳು ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ), ಮಾನತ್ವಂ=ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ನ=ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಶ್ರೀಹಂಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದ ವೇದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹಂಯ ಅಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯತಃ=ವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿಶ್ಚಯಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ, ಫಲಂ=ಫಲವು, ಮುಕ್ತಿರ್ಹಿ=ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಮೋಕ್ಷವೇ. ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯತಃ=ಸರ್ವ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ (ಉದ್ದೇಶ್ಯ)ವಾದ, ಫಲಂ=ಫಲವು, ಮುಕ್ತಿರ್ಹಿ=ಜೀವನಿಗೆ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯೇ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ.— ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀಹಂಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹಂಯನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಾತ್ಪರ್ಯವು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನವಾದ ದೋಷಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ನರಕಾದ್ಯನರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇದವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇದಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಗುಣೋತ್ಕರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾ ತಾತ್ಪರ್ಯವು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ‘ಅದುಃಖಮಿತರತ್ನವಂ ಜೀವಾ ಏನ ತು ದುಃಖಿನಃ | ತೇಷಾಂ ದುಃಖಪ್ರಹಾಣಾಯ ಶ್ರುತಿರೇಷಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ || ಜೀವವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದೆಲ್ಲವೂ (ಜಡವು) ದುಃಖರಹಿತವಾದುದು. ಜೀವರೇ ದುಃಖವುಳ್ಳನರು. ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ವರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೇದವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿದೆ. (2) ಮೋಕ್ಷವಾದರೂ ಭಗವತ್ತೀತಿಯಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸಿಗಲಾರದು ಎಕೆಂದರೆ— “ಯಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾತ್ಪರಮಾರ್ಥರೂಪಾದಸ್ಮಾತ್ಸಂಸಾರಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ನಾಪರೇಣ” ಯಾವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಸಾದದಿಂದಲೇ ಅತಿಕ್ಲೇಶ ರೂಪವಾದ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಮುಕ್ತನಾಗಲಾರನು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ವೇದವು ‘ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೆ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವು ಹುಟ್ಟುವುದೋ ಅಂತಹುದನ್ನೇ’ ಜೀವನಿಗೆ ಬೋಧಿಸಬೇಕು. ತಥಾಚ ದೂಷಣಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರಸಾಧನವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ದೂಷಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಲಾರದು. (3) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ (ಆಗಮ)ವಾದರೂ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ (ಮೋಕ್ಷ)ವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು. ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಂಥಾದ್ದು ಹೇಗೆತಾನೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದು? ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಉದಾ:— ಸ್ವರ್ಗೋದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರವನ್ನು ವಿಧಿಸಿ “ಕೋ ಹಿ ತದ್ವೇದ ಯದ್ಯಮುಷ್ಮಿನ್ ಲೋಕೇಽಸ್ತಿ ವಾ ನ ವೇತಿ” ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯವು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರ್ಗರೂಪ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾದುದರಿಂದ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದೋ, ‘ದಿಕ್ಷ್ವತೀಕಾಶಾನ್ ಕರೋತಿ’ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವಿಹಿತವಾದ ಅರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಪರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ದೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಾದರೆ ಅಪ್ರಮಾಣವೇ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸರ್ವ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಫಲವು ಮೋಕ್ಷವೆಂದೇ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದೋಷಪ್ರತಿಪಾದನವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. || ೯೩ ||

ಸ. ರ. ವಿ— ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಂಗಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೇನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಮುಖ್ಯತ್ವವೂ (ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ) ಹೇಳಿಯದೆ ಎಂದರೆ—

ನ. ಚ. ವಿ— ಲಿಂಗಪುರಾಣಾದಿಗಳೂ ಪಾಶುಪತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹಾಗಾದರೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ‘ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಾದಿಗಳು ಬಾರದೆಯಿದ್ದರೂ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಬಂದೇಬರುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೇನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಪ್ರಾಧಾನ್ಯವೂ ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು. ಎಕೆಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಪುರಾಣಗಳೇ ಸರ್ವಥಾ

ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು “ವಿರೋಧೇ ತ್ವನವೇಕ್ಷ್ಯಂ ಸ್ಯಾದಸತಿ ಹ್ಯನುಮಾನಂ” (ಜೈ. ಸೂ. ಅಧ್ಯಾ. ೧ ಪಾ. ೩ ಅಧಿ. ೨) ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ತುತಿಗಳ ಸಮುದಾಯವೇ ಅನಾದರಣೀಯವು (ಅಪ್ರಮಾಣವು) ಆಗುವುದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಶ್ರುತಿವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸ್ತುತಿಯಿಂದ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಮೇಯಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಜೈಮಿನ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವರು. ತಥಾಚ ಪೌರುಷೇಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೋಷಶಂಕಾಕಲಂಕಿತಗಳಾದ ಶೈವಾದಿ ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಅಪೌರುಷೇಯವಾಕ್ಯ ವಿರೋಧವಿರುವಾಗ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಅಮುಖ್ಯತ್ವವೂ ಅನೇಕಾನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸುವೆವು ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ನ ಪುರಾಣಾದಿಮಾನತ್ವಂ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೇ ಶ್ರುತೇರ್ಭವೇತ್ |

ದರ್ಶನಾಂತರಮೂಲತ್ವಾನೋಹಾರ್ಥಂ ಚಾಜ್ಞಯಾ ಹರೇಃ ||೯೪||

ಅ || ಶ್ರುತೇಃ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥೇ=ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ‘ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣರು’ ಇತ್ಯಾದಿರೂಪವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಾದಿಮಾನತ್ವಂ=ಶೈವಾದಿಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು, ನ ಭವೇತ್=ಕೂಡಲಾರದು. (ಶೈವಪುರಾಣಾದಿಗಳೂ ಶ್ರುತಿಮೂಲಕಗಳಾಗಿವೆ ಆದಕಾರಣ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧದಿಂದ ಅವುಮಾಣಗಳು ಹೇಗೆ ಆಗುವವು, ಎಂದರೆ) ದರ್ಶನಾಂತರಮೂಲತ್ವಾತ್=‘ಶೈವಾನ್ ಪಾಶುಪತಾತ್ಮಕೈ’ ಪಾಶುಪತಾಗಮದಿಂದ ಶೈವಾಗಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದು ಮೋಕ್ಷಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶೈವಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರವೇ ಮೂಲವಾಗಿವುಳ್ಳವುಗಳೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಪುರಾಣಾದೀನಾಂ=ಲಿಂಗಪುರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ, ಶ್ರುತಿಮೂಲತ್ವಂ=ಶ್ರುತಿಯು ಮೂಲವೆನ್ನುವುದು, ನ=ಇರುವುದಿಲ್ಲ.)

(ಆದರೂ ಪಾಶುಪತಾದಿಗಳು ಶ್ರುತಿಮೂಲಕಗಳಾದರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳೂ ಶ್ರುತಿಮೂಲಕಗಳಾಗಬೇಕಾಗುವವು, ಎಂದರೆ) ಹರೇಃ=ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ, ಆಜ್ಞಯಾ=ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ, (ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ) ಮೋಹಾರ್ಥಂ ಚ=ದುರ್ಜನರನ್ನು ಮೋಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ (ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ವಿಪ್ರಲಂಭ ವಂಚನಾ ಮೂಲಕಗಳು)

ತಾ || ನ. ಚ. ವಿ.— ತ್ವಂ ಚ ರುದ್ರ ಮಹಾಬಾಹೋ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕಾರಯ | ಅತಥ್ಯಾನಿ ವಿತಥ್ಯಾನಿ ದರ್ಶಯತ್ವ ಮಹಾಭುಜ | ಪ್ರಕಾಶಂ ಕುರು ಚಾತ್ಮಾನಮಪ್ರಕಾಶಂ ಚ ಮಾಂ ಕುರು || ಎಲೋ ರುದ್ರನೇ ಮೋಹಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸಿಕೊ. ನನ್ನನ್ನು ಅವಿಸಿದ್ಧನನ್ನು ಮಾಡು. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ದುರ್ಜನರನ್ನು ಮೋಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ವಾರಾಹಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಶೈವಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ರುದ್ರಾದಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೋಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯವೇ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಪರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದುದರಿಂದ ಯಾವದೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಹೀಗೆ ವಂಚಿಸುವುದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದರೆ—ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಇವರು ಗ್ರಂಥ

ವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವೂ ಇಲ್ಲ 'ಹರ್ಯಾಜ್ಞಾಕರಣಾದೇವ ಪುಣ್ಯವೇಭಿರವಾಪ್ಯತೇ' ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅಜ್ಞಾನಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಇವರಿಂದ ಪುಣ್ಯವು ಹೊಂದಲ್ಪಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಮಹಾಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. (2) "ಕುತ್ಸಿತಾನಿ ಚ ಮಿಶ್ರಾಣಿ ರುದ್ರೋ ವಿಷ್ಣು ಸ್ತಚೋದಿತಃ | ಚಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ವಿಭುಃ ಯಷಯಸ್ತತ್ಪ್ರಚೋದಿತಃ | ದಧೀಚ್ಯಾದ್ಯಾಃ ಪುರಾಣಾನಿ ತಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸಮಯೇ ನ ತು" || ರುದ್ರದೇವರು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಕುತ್ಸಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದಧೀಚ್ಯಾದಿ ಋಷಿಗಳು ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅದೇಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಎಂದು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪುರಾಣಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯಿದೆ. || ೯೪ ||

ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣರಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಎನ್ನುವ ನಾಮವೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳೂ ಇರಬೇಕಾಗುವವು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿಷ್ಣ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವೇ ಆಗಲಾರದು. ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವನಾಮಗಳಿಲ್ಲ ಆದಕಾರಣ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ನ ಸರ್ವನಾಮತಾಃ ಸ್ಯೇಷಾಂ ಶ್ರುತಾವುಕ್ತಾ ಹಿ ಕುತ್ರಚಿತ್ || ೯೫ ||

ಅ || ಅಸ್ಯೇಷಾಂ = ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ, ಸರ್ವನಾಮತಾ = ಸರ್ವನಾಮವಿರುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು, ಶ್ರುತಾ = ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುತ್ರಚಿತ್ = ಎಲ್ಲಿಯೂ, ನೋಕ್ತಾ = ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿ = ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

ತಾ || ಸ.ರ.ವಿ.— ಯಾವನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೋ ಆತನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಸರ್ವನಾಮಗಳುಳ್ಳವನಾಗಬೇಕು. ಸರ್ವನಾಮವು ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 'ಯೋ ದೇವಾನಾಂ ನಾಮಧಾ ಏಕ ಏವ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವು ಯತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿ ಏನಕಾರದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಯತ್ ಶಬ್ದವೇ ರುದ್ರಾದಿವಿಷಯಕವೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು. 'ಅಜಸ್ಯ ನಾಭಾವದ್ಭೇಷಮುರ್ಘಿತಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ಭುವನಾನಿ ತಸ್ಯುಃ' ಎನ್ನುವ ಪದ್ಮನಾಭನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. ಪದ್ಮನಾಭತ್ವವು ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು || ೯೫ ||

ಸ ರ. ವಿ.— ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಆ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆಂದು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣರಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಅಜ್ಞಾನಾದಿ ದೋಷವಿರಹಿತನಾಗಬೇಕು. ದೋಷಿಯಾದರೆ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೇ ಕೂಡಲಾರದು. ಶ್ರೀ ಹರಿಯೊಬ್ಬನೇದೋಷಲೇಶರಹಿತನು. ಇತರರು ದೋಷವುಳ್ಳವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು, ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಅದೋಷ ವಚನಾಚ್ಚೈವ ನಿಯಮೇನ ಹರೇಃ ಶ್ರುತೌ |

ಅಜ್ಞಾನಂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ಚ ಪ್ರಲಯೇಽಭಾವ ಏವ ಚ ||

ಅಶಕ್ತಿಶ್ಚೋದಿತಾಃ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ ಚ ಶ್ರುತೌ || ೯೬ ||

ಅ || ಹರೇರೇವ=ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ, ನಿಯಮೇನ=ನಿಯಮವಾಗಿ, ಶ್ರುತೌ=ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಅದೋಷವಚನಾಚ್ಚ=ದೋಷಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ದೋಷಗಳಿಲ್ಲವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ, (ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನು). ಅಜ್ಞಾನಂ=ಅಜ್ಞಾನವು, ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ=ವರಾಧೀನತೆಯೂ, ಪ್ರಲಯೇ=ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಭಾವ ಏವ ಚ=ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ, ಅಶಕ್ತಿಶ್ಚ=ಸಾಮರ್ಥ್ಯಭಾವವೂ, ಅಸ್ಯೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಮಪಿ=ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಶ್ರುತೌ=ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಉದಿತಾ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಪಾದ್ಯಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುನಾಮಗಳು ಹಿವನಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ವಿರೋಧವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು. 'ಯೋ ದೇವಾನಾಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿವಿರುದ್ಧವಾದ ಪುರಾಣಾದಿಗಳು ಸರ್ವಧಾ ಅನಾದರಣೀಯಗಳು ಎಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಶ್ರುತೌ' ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು || ೯೬ ||

ಸ. ರ. ವಿ— ಈಗ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನುವಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಸ್ವಲಕ್ಷಣ (ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಲಕ್ಷಣ)ವೇ. ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹೀಗೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನೂ ಅಸಂಭವವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ತೇನೈತದ್ವಿಷ್ಣೋರೇವ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಂ |

ಅಸ್ಯೋದ್ಭವಾದಿ ಹೇತುತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದೇವ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಂ || ೯೭ ||

ಅ || ತೇನ=ಪೂರ್ವೋಕ್ತಪ್ರಕಾರದಿಂದ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ='ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು, ವಿಷ್ಣೋರೇವ=ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ (ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇತರಿಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಸಂಭವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಯುಕ್ತವು) ಏತತ್ ಸ್ವಲಕ್ಷಣಮೇವ=ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವರೂಪವಾದ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತಲಕ್ಷಣವೇ. (ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ.) (ಏಕೆಂದರೆ) ಅಸ್ಯ=ಈ ಎಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತಿನ, ಉದ್ಭವಾದಿಹೇತುತ್ವಂ=ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು, ಸ್ವಲಕ್ಷಣಮೇವ=ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿಯೇ, ಸಾಕ್ಷಾದೇವ=ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ (ಸೂತ್ರಕಾರರು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು.)

ತಾ || (1) ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ತಮ್ಮ ಮತರೀತ್ಯಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಲಕ್ಷ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ

ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ತಟಸ್ಥ (ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ರತಕ್ಕದ್ದು.) ಲಕ್ಷಣವೇ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (೧) ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣ ನೆಂದಾಗಲೀ (ಎರಡು ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥೂಲಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ೨ ಹಗ್ಗಗಳೂ ಸಮ ವಾಗಿಯೇ ಕಾರಣಗಳೋ, ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಯಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದಲೇ ಕಾರಣರೆಂದಾಗಲೀ) (೨) ಮಾಯಾಖ್ಯ ಸಹಕಾರಿಯುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಪ್ರಧಾನನು ಮಾಯೆಯು ಅಪ್ರಧಾನವು ಎಂದಾಗಲೀ) (೩) ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾಯೆಯೇ ಕಾರಣವು. ಅಂತಹ ಮಾಯೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆಶ್ರಯನಾದುದರಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾಗಲೀ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಸ ಕಾರವು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಜಗತ್ಕಾರಣ ತ್ವವು ಬಾಹ್ಯಲಕ್ಷಣವೇ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಅನುಪಪನ್ನವೆಂಬುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ಸ್ವಲಕ್ಷಣಂ' ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವರು. ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತವಾದುದೇ ಲಕ್ಷಣವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವಪ್ರಕಾರ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. (2) ಏಕೆಂದರೆ— “ ಏಕಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿರನನ್ಯಮದ್ವಯಂ ಸ್ವಸಂ ಸ್ಥಯಾ ನಿತ್ಯನಿರಸ್ತಕಲ್ಮಷಂ | ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯಮಸ್ಯೋದ್ಭವಸಾದಿ ಹೇತುಭಿಃ ಸ್ವಲಕ್ಷಣೈ ಲಕ್ಷಿತಭಾವನಿರ್ವೃತಿಂ ” || (ಭಾ. ಸ್ಕಂಧ ೧೦ ಅಧ್ಯಾ. ೭೮ ಶ್ಲೋ. ೫.) ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಅಧವಾ ಸ್ವರೂಪಭೇದ ಶೂನ್ಯವಾದುದು, ಸೂರ್ಯಮೊದಲಾದ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಪಿಲಕ್ಷಣ ವಾದಮು, ಅನ್ಯಾಧೀನಸ್ವಭಾವರಹಿತವಾದುದು, ಅಸದೃಶವಾದುದು, ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷಲೇಶರಹಿತವಾದುದು, ಸ್ವರೂಪಭೂತ ವ್ಯಾವರ್ತಕ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾನಿ ಸೇತು ಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿತವಾದ ಸ್ವರೂಪಭೂತಾನಂದವುಳ್ಳದ್ದು, ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ವನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದನೆಂದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವರು. ತಥಾಚ ಪರರು ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೇನೇ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿರುವರು || ೯೭ ||

ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸ್ವಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವತವಾಕ್ಯವು ಪರರ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನನುವಾದಮಾಡಿದ್ದು. “ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತ ಉತ್ಥಾಯ ವಾಯುಃ ಪಸ್ಪೃಶ್ಯ ಮಾಧವಃ | ದಧೌ ಪ್ರಸನ್ನಕರಣ ಆತ್ಮಾನಂ ತನುಸಃ ಪರಂ ” || (ಭಾ. ಸ್ಕಂಧ ೧೦ ಅಧ್ಯಾ. ೭೮. ಶ್ಲೋ. ೪) ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಾಹ್ಮಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಮುಖಪ್ರಕ್ಷಾಳನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಅಂತಃಕರಣವುಳ್ಳ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ನಾಕೃದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಧ್ಯಾನವು ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ—

ಮೂ || ಕೃಷ್ಣಧ್ಯಾನಚ್ಛಲೇನೈವ ಸ್ವಯಂ ಭಾಗವತೇಬ್ರವೀತ್ || ೯೮ ||

ಅತೋ ಜೀವೈಕೈನುಸಿ ಸ ನಿರಾಚಕ್ರೇ ಜಗದ್ಗುರುಃ |

ನ ಹಿ ಜನ್ಮಾದಿಹೇತುತ್ವಂ ಜೀವಸ್ಯ ಜಗತೋ ಭವೇತ್ ||

ಹಿತಾಕ್ರಿಯಾದಿದೋಷಂ ಚ ವಕ್ಷ್ಯತೇವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಃ || ೯೯ ||

ಅ || ಕೃಷ್ಣಧ್ಯಾನಚ್ಛಲೇನ=ಕೃಷ್ಣನು ಧ್ಯಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಿದ್ದೆಂಬ ನೆವನ ದಿಂದ, ಸ್ವಯಮೇವ=ತಾನೇ, (ನೇದವ್ಯಾಸರೇನೇ) ಭಾಗವತೇ=ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ರವೀತ್=

ಹೇಳಿದರು. ಅತಃ = (ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವರೋ) ಆದವ್ರಯುಕ್ತವೇ, ಜೀವೈಕ್ಯವಾಪಿ = ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವನ್ನೂ, ಜಗದ್ಗುರುಃ = ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿತೋಪದೇಷ್ಠಗಳಾದ, ಸಃ = ಆ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ನಿರಾಚಕ್ರೇ = ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಜಗತಃ ಜನ್ಮಾದಿಹೇತುತ್ವಂ = ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವವು, ಜೀವಸ್ಯ = ಜೀವನಿಗೆ, ನ ಹಿ ಭವೇತ್ = (ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ಕೂಡಲಾರದು. ಹಿತಾಕ್ರಿಯಾದಿದೋಷಂ ಚ = (ಜೀವನಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವವಿದ್ದರೆ, “ಇತರ ವ್ಯವದೇಶಾದ್ಧಿತಾಕರಣಾದಿ ದೋಷಪ್ರಸಕ್ತಿಃ” ಎಂದು) ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ, ಅಹಿತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡಲಾರದು ಇದುಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳನ್ನು, ಪ್ರಭುಃ = ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥರಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಸ್ವಯಮೇವ = ತಾನೇ, ವಕ್ಷ್ಯತಿ = (ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ) ಹೇಳುವರು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಮಾಡಿದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅನುವಾದಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡುಪ್ರಕಾರ ಕೂಡಬಹುದು. (೧) ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲೀ (೨) ಶಿಷ್ಟಾಗ್ರೇಸರನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇತರರೂ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಲೀ ಹೇಳಬೇಕು. (೧) ಮೇಲೆ ನಿರಾಕರಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳ ಕೂಡದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನವೂ ನಿರಾಕರಣಾರ್ಹವಾದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುವುದು? ಆದಕಾರಣ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನೇ ಒಡಂಬಡಬೇಕು. ತಥಾಚ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೇ ಸೂತ್ರಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದಾಯಿತು. (2) ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಸೂತ್ರವು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣಪರವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. (3) ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಸ್ವಲಕ್ಷಣವೆಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಆದಕಾರಣ ೯ರರ ಮತದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ‘ಅತೋ ಜೀವೈಕ್ಯಂ’ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು. (4) ಲಕ್ಷ್ಯವಸ್ತುವಿಗೆ ಸಜಾತೀಯ, ವಿಜಾತೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವುದು. ತಥಾಚ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಜಾತೀಯರಾದ ಜೀವರಿಂದಲೂ, ವಿಜಾತೀಯವಾದ ಜಡಪದಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನನೆಂದೇ ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೀವೈಕ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವು ಜೀವೈಕ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಲಾರದು. (5) ಜೀವರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣ ಸೂತ್ರಾರಂಭವು ಐಕ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜಡಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರವು ಹೊರಟದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದರೆ ಜೀವೈಕ್ಯವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರಾರಂಭವು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಲಾರದು ಎಂದರೆ ‘ನ ಹಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಹೇತುತ್ವಂ’ ಎಂದು. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಅಂದರೆ, ಆ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ತಿಳಿಸುವ ಭೇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದು. ಸರ್ವಥಾ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಜೀವನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. (6) ಮತ್ತು ಈ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಜೀವನನ್ನು ವ್ಯಾವರ್ತ್ಯಸದಿದ್ದರೆ ಜೀವನೂ ಲಕ್ಷ್ಯನಾಗಬೇಕಾಗುವನು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ

ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿಕೊಂಡು “ಇತರ ವ್ಯವದೇಶಾದ್ಧಿ ತಾಕರಣಾದಿದೋಷ ಪ್ರಸಕ್ತಿಃ” ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅಸಂಗತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಶಂಕಿಸಲಾರರು. ಕಥಂಚಿತ್ ಶಂಕಿಸಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾರದು || ೯೮ || ೯೯ ||

ಸ. ರ. ವಿ — ಮತ್ತು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರವು ಅವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಾರದೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ —

ಮೂ || ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ಚ ತೇನೈವ ನಿಷಿದ್ಧಂ ಪ್ರಭುಣಾ ಸ್ವಯಂ || ೧೦೦ ||

ಅ || ತೇನೈವ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭುಣಾ = ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಸಮರ್ಥರಾದ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದಲೇ (ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿಗಳೂ ಅಂಗೀಕೃತವಾಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ) ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ಚ = ಗುಣರಾಹಿತ್ಯವು, ಸ್ವಯಂ ನಿಷಿದ್ಧಂ = ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ — (1) ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ (ಭೇದ) ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಆದಕಾರಣ ಈ ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ದಿಂದಲೂ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗಳಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೇಕು. ಅಂತೂ ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವು ನಿರಾಕರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರದ ಆರಂಭವು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಲಾರದು. (2) ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವ ವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರಾರಂಭವು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗಿ ಬಹುದಿತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣವು ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವೇ. ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರಿತವಾದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಅಂತಹ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಕ್ಕೂ ಬಾಧಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (3) ಹಾಗಾದರೆ, ಸ್ವಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ‘ಸ್ವಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಾನಿ’ ತನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅಥವಾ ‘ಸು ಅ (ನ) ಲಕ್ಷಣಾನಿ’ ಚೆನ್ನಾಗಿ (ಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತಿಯಿಂದ) ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು ಕೂಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯತೋಽಸ್ಯ ಜನ್ಮಾದಿ ಸಾ ಮಾಯಾ ತದಾಶ್ರಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ = ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೋ ಅದು ಮಾಯೆಯು. ಆ ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು. ಹೀಗೆ ನಿರ್ದೇಶವಿರಬೇಕಿತ್ತು. ‘ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶವು ಕೂಡದೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ — ‘ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ’ ಎನ್ನುವಂತೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹೇಗೆ ಗಂಗಾಪದವು ‘ಶಬರರ ಮನೆಯು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿರಲಾರದಾದುದರಿಂದ’ ಲಕ್ಷಣಯಾ ತೀರರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ‘ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೂ ‘ತತ್’ ಎನ್ನುವ ಪದವು ಲಕ್ಷಣಯಾ ಮಾಯಾಶ್ರಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನೇ.

(4) ಮತ್ತು ಸತ್ಯವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸವಿಶೇಷನೆಂದಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಹಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾವನು ಅಧಿಷ್ಠಾನನೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನು. ಅಂತೂ ಪ್ರಪಂಚಾರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವೇ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವಾಗಲೀ ಸತ್ಯಭೂತ ಪ್ರಪಂಚಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸತ್ಯಭೂತ ಮಾಯಾಶಯತ್ವ ವಾಗಲೀ ಈ ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಏಕತ್ವವಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವಾಗಲೀ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಆದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ — ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಪ್ರಪಂಚವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಕ್ರತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವೆವು. ಮತ್ತು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವರೂಪ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ಏಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಬಾಧಕವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಅದನ್ನು ವಿಸಯಾ ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನವೂ ಕೂಡಲಾರದು. 'ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ' ಇದುವೊದಲಾದ ಆಗಮವು ಅಕ್ಷಿನ್ನ ಕಾರಿತ್ವದ್ಯರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಾರಣತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಾಗಲಾರದು || ೧೦೦ ||

ಸ. ರ. ವಿ— ಹಾಗಾದರೆ 'ಅಯೋ ದಹತಿ' ಕಬ್ಬಿಣವು ಸುಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣವು ವಸ್ತುತಃ ಸುಡದಿದ್ದರೂ ಅಗ್ನಿಯು ಸುಡತಕ್ಕದಾದುದರಿಂದ ಅಗ್ನಿಯು ದಾಹಕತ್ವವು ಕಬ್ಬಿಣದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಹೀಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ತೃತ್ವವು ಲಕ್ಷಣಯಾ (ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ) ಮಾಯೆಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕವು) ಎಂದು ಏಕೆ ಆಗಲಾರದೆಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹಾಗಾದರೆ, ಅರ್ಥಾವತ್ತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣವು ತಟಸ್ಥವೆನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಡಂಬಡಬೇಕು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣ ತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೆಂದಾದರೆ ಐಕ್ಯವು ಕೂಡಲಾರದು. ಅದಪ್ರಯುಕ್ತ ಐಕ್ಯಾನ್ಯ ಥಾನುಪಪತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಜನ್ಮಾದಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗುತ್ತವೋ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವುಳ್ಳ ಮಾಯೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಯಾ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಭೇದೇನೈವ ತು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸಂಭವೇ ಲಕ್ಷಣಾ ಕುತಃ || ೧೦೧ ||

ಅ || ಭೇದೇನೈವ ತು=ಭೇದದಿಂದಲೇ, (ಅಂದರೆ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಥಾಶ್ರುತವಾದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದ ಕ್ಕಿಂತ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕ ಭೇದವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ) ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸಂಭವೇ=ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತೃತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೇ, ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ ವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಕೂಡುತ್ತಿರಲು ಲಕ್ಷಣಾ=ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯು, ಕುತಃ= ಏಕೆಆಶ್ರಯಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು.

ತಾ || ಸ.ರ.ವಿ.- (1) ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವೊಂದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವವೊಂದಲಾದ ಜೀವಧರ್ಮಗಳೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳೇ. ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವು ವ್ಯಾಹತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಔಪಚಾರಿಕವೆಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವರು. ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವುದು ಸರ್ವಧಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವವೊಂದಲಾದ ಭಗವದ್ಧರ್ಮಗಳು ಮುಖ್ಯಗಳೆಂದೇ ಕೂಡುವಾಗ ಔಪಚಾರಿಕಗಳೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡದಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು! (2) ಹಾಗಾದರೆ 'ಸಾಕ್ಷೀ ಜೇತಾ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಶ್ರುತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ- ಸತ್ಯವೊಂದಲಾದ ಪ್ರಾಕೃತಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದವನೆಂದೇ 'ನಿರ್ಗುಣಃ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವು. ಯಾವ ಗುಣಗಳೂ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿರ್ಗುಣ ಎನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 'ಸಾಕ್ಷೀ ಜೇತಾ' ಇದುವೊಂದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೈತ್ಯತ್ವವೊಂದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಕೂಡದೆಹೋಗಬೇಕಾಗುವವು. ಆದಕಾರಣ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಪದಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಲ್ಲ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ- (1) ಹಾಗಾದರೆ, ಅಭೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೋ? ಭೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯಬಂದರೆ, ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷವೇ ನೈಜವು. (2) 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ-ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಯುಕ್ತಿಪರಾಹತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲ. ಯುಕ್ತಿಬಾಧವು ಹೇಗೆಂದರೆ- 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ, ತತ್ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ, ದೋಷಲೇಶರಹಿತನೂ, ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮನು. ತ್ವಂ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ, ಪರಾಧೀನನೂ, ದೋಷಿಯೂ ಆದ ಜೀವನು. ಇಂತಹ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ? ಅಥವಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವವೊಂದಲಾದ ವಿರುದ್ಧಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ? ೧ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿದ್ದುದರಿಂದ ಜರಗನಾದಿ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ಅಭಾಸವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ೨ ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- 'ಸಿಂಹೋ ದೇವದತ್ತಃ' ಸಿಂಹ ಸದೃಶನು ದೇವದತ್ತನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಸಾದೃಶ್ಯರೂಪವಾದ ಗೌಣಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದರಿಂದಲೇ 'ತತ್ ತ್ವಂ' ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಕೂಡುವಾಗ ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು (ಅಂದರೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೊಂದಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಇರುವಿಕೆ) ಏಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು? || ೧೦೧ ||

ಸ. ರ. ವಿ- ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವರಿಂದ ಭೇದವಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾದವು ಸಿದ್ಧಿಸುವವು. ಜೀವಭೇದವೇ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಎಂದರೆ-

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವರೂಪ ವಿರೋಧಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ವಿರೋಧಿ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದೆಂದರೆ ಏನು? ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಕ್ಷಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಆ ಧರ್ಮಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿರೋಧಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ವಿರೋಧಾಕಾರ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ, ಅದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಕಥಂ ನಿತ್ಯಗುಣಸ್ಯ ಸ್ಯಾದೈಕ್ಯಂ ಗುಣಹಾನತಃ |

ಸದೈವ ಗುಣವತ್ತ್ವೇಽಸ್ಯ ಭಿನ್ನಂ ಸ್ಯಾದ್ನಿರ್ಗುಣಂ ಸದಾ || ೧೦೨ ||

ಅ || (ಸ. ರ. ವಿ.) ನಿತ್ಯಗುಣಸ್ಯ=ಶಾಶ್ವತಗುಣಗಳುಳ್ಳ, ಅಸ್ಯ=ಈಶ್ವರನಿಗೆ, ಗುಣ ಹಾನತಃ=ಗುಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ದೋಷಗಳುಳ್ಳ ಜೀವನದ್ದೆನೆಯಿಂದ, ಐಕ್ಯಂ=ಅಭೇದವು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ಸ್ಯಾತ್=ಆಗುವುದು. (ಸುಧಾ) ನಿತ್ಯಗುಣಸ್ಯ=ನಿತ್ಯಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಈಶ್ವರನಿಗೆ, ಗುಣ ಹಾನತಃ=ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಗುಣಗಳು ಅನಿತ್ಯಗಳೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು (ಜೀವ ನಿಗೂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುದರಿಂದ) ಐಕ್ಯಂ ಕಥಂ= (ಆ ಜೀವನಿಂದ) ಐಕ್ಯಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ?

(‘ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿರಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯಂ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಮಪೂರ್ಣತಾ | ಉಪಜೀವಕತ್ವಂ ಜೀವತ್ವನಿಶ್ಚಯಶತ್ವಂ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಃ || ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ತಯೋರೇತನ್ನಾನ್ಯಥಾ ತು ಕಥಂಚನ ’ || ಜೀವನಿಗೆ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿಯು, ಅಲ್ಪಜ್ಞಾನವು, ಪರಾಧೀನತೆಯು, ಅಪೂರ್ಣತೆಯು, ಉಪಜೀವಕತ್ವವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವೈಷರೀತ್ಯವು. ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಜೀವೇಶರಿಗೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕಗಳೇ. ಇವುಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಲಾರವು. ಹೀಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ.) (ಹಾಗಾದರೆ ವಿರೋಧಾಕಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯವು ವಿರೋಧಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಿವಕ್ಷೆಯಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ; ವಿರೋಧಾಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿತ್ಯತ್ವದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ; ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಐಕ್ಯವೆನ್ನುವುದೇ, ಎಂದರೆ— ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ನಿರ್ಗುಣನನ್ನೇ ನಿರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ನಿರ್ಗುಣನು ಸಗುಣನಾದ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಭಿನ್ನನೋ, ಅಭಿನ್ನನೋ? ಅಭಿನ್ನನೆಂದರೆ — ನಿರ್ಗುಣನಿಗೂ ಸಗುಣತ್ವವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವು ವ್ಯಾಹತವಾಗುವುದು.) ಭಿನ್ನನೆಂದರೆ— ನಿರ್ಗುಣಂ ಭಿನ್ನಂ=ನಿರ್ಗುಣನು ಸಗುಣನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನನೆಂದಾದರೆ, ಅಸ್ಯ=ಈ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಸದೈವ ಗುಣವತ್ತ್ವೇ=ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಗುಣತ್ವವಿರಲು (ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಗುಣಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ), ಸದಾ=ಯಾವಾಗಲೂ, ನಿರ್ಗುಣಂ=ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಭಿನ್ನಂ ಸ್ಯಾತ್=ಭಿನ್ನನಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕಾಗುವನು. ತಥಾಚ, ಯಾವಾಗಲೂ ಸಗುಣನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣಭಾವವು ಬರಲಾರದು.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— ದೋಷಿಯಾದ ಜೀವನಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಭೇದವೇ ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ನಿತ್ಯಗುಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದೇ ವ್ಯಾಹತವಾಗಬೇಕಾಗುವದು. ಈ ವಿರೋಧಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಗುಣೋಬ್ಬನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಜೀವನಿಂದ ಅಭೇದಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಗ ನಿತ್ಯಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ

ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭಿನ್ನನಾಗಬೇಕಾಗುವನು. ಅದು ನಿರ್ಗುಣವೆಂದರೆ ಅದೈತಕ್ಕೆ ಭಂಗವು ಬರುವುದು || ೧೦೨ ||

ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ನಿರ್ಗುಣನೇ ಆರೋಪಿತಗಳಾದ ಮಿಥ್ಯಾಗುಣಗಳಿಂದ ಸಗುಣನೆಂದು ಅಜ್ಞರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಆರೋಪವನ್ನಾಡುವು ಅನಾದಿನಿತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದಾ ಸಗುಣನೆನ್ನುವುದೂ ಅನಿಷ್ಟವಲ್ಲ ತಥಾಚ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ವಿರೋಧಾಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐಕ್ಯೋಪದೇಶವೂ, ಅನುವವನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ

ಮೂ || ನ ಚ ಮಿಥ್ಯಾಗುಣತ್ವಂ ಸ್ಯಾದನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯ ದೂಷಣಾತ್ |

ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ತದಾ ಚ ಸ್ಯಾದಾಸುರತ್ವಂ ನ ಚಾನ್ಯಥಾ || ೧೦೩ ||

ಅ || ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಸ್ಯ = ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಸ್ತುವನ್ನು, ದೂಷಣಾತ್ = ದೂಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾಗುಣತ್ವಂ = ಮಿಥ್ಯಾಭೂತಗಳಾದ ಗುಣಗಳಿರುವಿಕೆಯು, ನ ಚ ಸ್ಯಾತ್ = ಆಗಲಾರದು. ('ಮಿಥ್ಯಾ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ತೆಂದರ್ಥವೋ, ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವೆಂದೋ, ಅಸತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು ಆದಕಾರಣ ಗುಣರಾಹಿತ್ಯರೂಪವಾದ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ನಿರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ) (ಹೀಗೆ ಧರ್ಮರಾಹಿತ್ಯರೂಪವಾದ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೂ ಆಗ್ರಹಮಾತ್ರದಿಂದ ಯಾರು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪಹಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ತದಾ ಚ = ನಿರ್ಗುಣನು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ, ನಿರ್ಗುಣತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ = ನಿರ್ಗುಣತ್ವವು ಪರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಸುರತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ = ಗುಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಕಲಶುಭಗುಣರಾಹಿತ್ಯರೂಪವಾದ ಆಸುರತ್ವವೇ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು ಅನ್ಯಥಾ ನ ಚ = ಬೇರೇನಿಲ್ಲವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ (ಅಂತಹ ನಿರ್ಗುಣನಿಂದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.)

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ — ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆರೋಪಿತಗುಣಗಳಿರುವವನಾದುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅನಿರ್ವಚನೀಯರೂಪವಾದ ಅಧ್ಯಾಸವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾದರೂ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವೇ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವು ಸಕಲಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಗುಣರಾಹಿತ್ಯರೂಪವಾದ ಸರ್ವದೋಷಾಸ್ಪದವಾದ ಆಸುರತ್ವವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುವುದು || ೧೦೩ ||

'ಗುಣಗುಣಿನೋರಸ್ಯತ್ವಾನಸ್ಯತ್ವಾಭ್ಯಾಮನಿರೂಪಣಾತ್' ಗುಣಕ್ಕೆ ಗುಣಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಅಭೇದವನ್ನು ನಿರೂಪಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥತ್ವಾದಿಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋರ್ಭೇದೋಽಭೇದೋ ವಾ ಯದಿ ವೋಭಯಂ |

ಇತಿ ಸೃಷ್ಟೌ ತದೈಕ್ಯಸ್ಯ ಗತಿರೇವ ನ ವಿದ್ಯತೇ | ೧೦೪ ||

ಅ || ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಯೋಃ=ಲಕ್ಷ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷಣವೂ ಇವುಗಳಿಗೆ, ಭೇದಃ=ಭೇದವೋ, ಅಭೇದೋ ವಾ=ಅಭೇದವೋ, ಯದಿ ವಾ ಉಭಯಂ=ಅಥವಾ ಭೇದಾ ಭೇದವೋ, ಇತಿ=ಹೀಗೆ, ವೃಷ್ಟೇ=ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು, ಮತ್ತು ದೂಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು ತದಾ=ಅಗ (ಹೀಗೆ ಕೇಳಿ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಾದರೆ), ಐಕ್ಯಸ್ಯ=ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಗತಿರೇವ=ನಿರೂಪಣ ಪ್ರಕಾರವೇ, ಸ ವಿದ್ಯತೇ=ಇರುವುದಿಲ್ಲ (ಪೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು)

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— (1) ಯಾವುದು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕರ್ತೃತ್ವರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ೧ ಭಿನ್ನವೋ, ೨ ಅಭಿನ್ನವೋ, ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ? ೧ ಭಿನ್ನವೆಂದರೆ-ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ೨ ಅಭಿನ್ನವೆಂದರೆ- ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವವೇ ಕೂಡಲಾರದು. ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೆಂದರೆ- ವಿರೋಧವು. ಆದಕಾರಣ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನತ್ವಾದಿಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೇದಕಧರ್ಮವೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವೇ ಯುಕ್ತವೆಂದರೆ, ಇದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿದ ಐಕ್ಯವೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ವಚನಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಯಾವುದು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ಗುಣವತ್ತ್ವವೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ, ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಲಕ್ಷ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ೧ ಭಿನ್ನವೋ, ೨ ಅಭಿನ್ನವೋ, ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ? ೧ ಭಿನ್ನವೆಂದರೆ-ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು. ೨ ಅಭಿನ್ನವೆನ್ನುವುದೂ ಕೂಡಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮತ್ವಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅನೇಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ತಥಾಚ 'ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಐಕ್ಯಹೇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಲೀ ಏಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೆಂದೂ ಹೇಳಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವೂ ಅಭೇದವೂ ಒಂದೇಕಡೆ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. ಆದಕಾರಣ, ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಚನಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಂತರ್ಗತ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವೇ. ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವಾದಿಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಭೇದವನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಭೇದಾಭೇದವನ್ನೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸವಿಶೇಷಾಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾದ, ಪದಾರ್ಥಶಕ್ತಿವಿಶೇಷರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಾದಿಗಳೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಈ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷ್ಯಲಕ್ಷಣಭಾವಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಪನ್ನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಒಪ್ಪದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತಾಭಿಮತವಾದ ಐಕ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಏಕತ್ವದೂಷಣಗಳು ಬಂದೇ ಬರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನೂ ನಿರೂಪಣಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಾರದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಐಕ್ಯವೂ ಐಕ್ಯವುಳ್ಳ ವಸ್ತು (ಬ್ರಹ್ಮ)ವಿನಿಂದ ೧ ಭಿನ್ನವೋ, ೨ ಅಭಿನ್ನವೋ, ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ? ೧ ಭಿನ್ನವೆಂದರೆ- ನೀವು ಭಿನ್ನವಾದುದು ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಐಕ್ಯವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗ

ಬೇಕಾಗುವುದು. ಐಕ್ಯವು ಮಿಥ್ಯೆಯಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವು ಸಾರ ಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ೨ ಅಭಿನ್ನವಾದರೆ- ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವರೂಪವಾದ ಐಕ್ಯವೂ ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವಪ್ರಯುಕ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು.

ಮತ್ತು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಎರಡುವಿಧ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತತ್ವಾವೇದಕವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ೧ 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಮಹಾ ವಾಕ್ಯವು. ೨ 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇದುನೋಡಲಾದುದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯವು. ಅವೆರಡೂ ಸವಿಕೇಶಾಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದೆಂದು ವರರು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ || ೧೦೪ ||

'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಲು ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ— 'ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಇದುನೋಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಐಕ್ಯವು 'ತತ್' ತ್ವಂ' ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿತವಾದ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ೧ ಅಭಿನ್ನವೋ, ೨ ಭಿನ್ನವೋ, ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ? ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು. ವರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಭೇದವಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಐಕ್ಯಾಭೇದೇ ನ ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಜ್ಞೇಯಂ ತತ್ತ್ವಪ್ರಕಾಶತಃ |

ಭೇದೇ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವತೋ ಭೇದಸತ್ಯತ್ವಂ ಸ್ಯಾದ್ಬಲಾದಸಿ ||

ಭೇದಾಭೇದೌ ಯದಿ ತದಾ ಸ್ಯಾದೇವ ಹ್ಯನವಸ್ಥಿತಿಃ || ೧೦೫ ||

ಅ || ಐಕ್ಯಾಭೇದೇ=ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅಭೇದವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು, ತತ್=ಅ ಐಕ್ಯವು, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತಃ=ಸ್ವರೂಪವು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ='ತತ್ತ್ವಮಸಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಜ್ಞೇಯಂ ನ=ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾಗಲಾರದು. (ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದುದು, ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಿಳಿದಿದ್ದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಅವೇದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಆಪರೋಕ್ಷವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶವೆಂದು ವರರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವರು. ತಥಾಚ ಅವೇದ್ಯತ್ವರೂಪ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವುಳ್ಳ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪವು, ಶಾಸ್ತ್ರವೇದ್ಯವು, ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಹತವು. ಹಾಗಾದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರವು ಐಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೇದಭ್ರಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ— ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ಚೈತನ್ಯದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಐಕ್ಯವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಲು ಭೇದ ಭ್ರಮಕ್ಕೇನೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲವು.) (ಭಿನ್ನ ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.) ಭೇದೇ=ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, (೧ ಅವಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದು.) ಮಿಥ್ಯಾತ್ವತಃ = ಚೈತನ್ಯಹೊರತಾದದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಮಿಥ್ಯಾತ್ವತಃ = ಮಿಥ್ಯೆಯಾದುದರಿಂದಲೇ, ತತ್=ಐಕ್ಯವು, ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ=ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಜ್ಞೇಯಂ ನ=ತಿಳಿಯತಕ್ಕದೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು, (ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದುದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ತತ್ತ್ವಮಸ್ಯಾದಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಆತತ್ವಾವೇದಕವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು.) ಮಿಥ್ಯಾತ್ವತಃ = ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ,

ಬಲಾತ್ = ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧವಾದವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆಯಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೂಪವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಸತ್ಯವೇ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಭೇದಸತ್ಯತ್ವಮುಪಿ = ಭೇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವೂ ಕೂಡ, ಸ್ಯಾತ್ = ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಉದಾ = ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನೃತತ್ವ ಅಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಸತ್ಯತ್ವ ಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿಗಳು ಸತ್ಯವು. (ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವು ಎನ್ನುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.) ಭೇದಾಭೇದಾ ಯದಿ = ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, ತದಾ = ಆಗ (ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ೧ ಅಭಿನ್ನಗಳೋ, ೨ ಭಿನ್ನಗಳೋ, ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನಗಳೋ? ಅಭಿನ್ನಗಳಾದರೆ- ಜೈತನ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಶ್ವವಾಗಲೀ (ಅಂದರೆ ಜೈತನ್ಯವು ಎರಡು ಆಗಬೇಕು), ಭೇದಾಭೇದಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವವಾಗಲೀ (ಭೇದಾಭೇದಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು.) ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ೨, ೩ನೇ ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ತದಾ = ಆಗ, ಅನವಸ್ಥಿತಿಃ = ಅನವಸ್ಥೆಯು, ಸ್ಯಾದೇವ = ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿ = ಸ್ಪಷ್ಟವು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಆ ಭೇದವು ಭೇದಿ (ಜೈತನ್ಯರೂಪವಾದ ವಸ್ತು, ಭೇದಾಭೇದಾಖ್ಯ ವಸ್ತು)ಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ, ಅಭಿನ್ನವೋ, ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ, ಭಿನ್ನವೆಂದಾದರೆ— ಆ ಭೇದವೂ ಹಾಗೆಯೇ, ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥೆಯು. ಅಭಿನ್ನವೆಂದಾದರೆ ಜೈತನ್ಯಶಬ್ದ, ಭೇದಶಬ್ದ, ಅಭೇದಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯತ್ವಾದಿಗಳು. ಜೈತನ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅವಶಿಷ್ಟವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಭೇದಾಭೇದಗಳಿಗೆ ಏಕತ್ವವು, ಭೇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕತ್ವವು, ಇತ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಭೇದಿಗಳಿಂದ ಭೇದವು ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವು ಎನ್ನುವ ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷವು ಐಕ್ಯವು ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೆನ್ನುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅನವಸ್ಥೆಯೇ ಬರುವುದು || ೧೦೫ ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಐಕ್ಯವು ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವಿಕಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಅಪ್ರಕಾಶತತ್ವವನ್ನು ತನಗೆ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಐಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಭೇದಾಭೇದಗಳಿರಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಭೇದಾಭೇದಾಂತರಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಜೈತನ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವ್ಯವಹಾರವು ಉಪವನ್ನವಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಡಂಬಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಚೇತ್ಸ್ಯಾದ್ವಾಹ್ಯಂ ವಾ (ಬಾ)ಹಕಮಿತ್ಯಪಿ |

ಪರ್ಯಾಯೋ ಭೇದವಾನ್ವಾ ಸ್ಯಾದನವಸ್ಥೋಭಯತ್ ಚ || ೧೦೬ ||

ಅ || ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಚೇತ್ ಸ್ಯಾತ್ = ಐಕ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದಾಭೇದಗಳಿಗೂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ, (ಆಗ ಕೇಳುವವು, ಸ್ವಸ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕಂ | ತಸ್ಯ ಭಾವಃ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ | ತಥಾ ಚ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಕರ್ಮತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವರೂಪವಾದ ನಿರ್ವಾಹ್ಯತ್ವವು, ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಆ ನಿರ್ವಾಹ್ಯತ್ವವು, ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಿಯಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೂ (೧) ಅತ್ಯಂತಾಭಿನ್ನವೋ ಅಥವಾ (೨) ಭಿನ್ನವೋ? ಅತ್ಯಂತಾಭಿನ್ನವೆಂದರೆ —) ವಾಹ್ಯಂ = ನಿರ್ವಾಹ್ಯವು, ವಾ(ಬಾ)ಹಕಂ = ನಿರ್ವಾಹಕವು, ಇತ್ಯಪಿ = 'ನಿರ್ವಾಹಣಂ' ಇದು ಮೊದಲಾದ

ಶಬ್ದ ಸಮುದಾಯವು, ವರ್ಯಾಯಃ ಸ್ಯಾತ್=ಏಕಾರ್ಥಪ್ರತಿವಾದಕವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. (ಅವುಗಳು ವರ್ಯಾಯಶಬ್ದಗಳೆಂದು ಯಾವನೊಬ್ಬನೂ ತಿಳಿಯಲಾರನು.) (ಭಿನ್ನವೆಂದರೆ) ಭೇದವಾನ್ ವಾ ಸ್ಯಾತ್=ನಿರ್ವಾಹ್ಯತ್ವವೊಂದಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥವು ವರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಿಯಿಂದಲೂ ಭೇದವುಳ್ಳದ್ದಾದರೆ ಆಗ, ಉಭಯತ್ರ ಚ ಅನವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್=ಆ ಎರಡು ಭೇದಗಳು ಭೇದಿಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವರ್ಯಾಯತ್ವದ ದೋಷಗಳು ಪ್ರಸಕ್ತಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಭೇದಾಂತರವುಳ್ಳದ್ದೆಂದಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಥಾಚ ವರಸ್ಪರ ಭೇದವನ್ನಾಗಲೀ, ಧರ್ಮಭೇದವನ್ನಾಗಲೀ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುವುದು.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— (1) ಹಾಗಾದರೆ, ಐಕ್ಯವು ತಾನೇ ನಿರ್ವಾಹ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರೂಪವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಎಂದರೆ— ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ನಿರ್ವಾಹ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ೧ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವೋ, ೨ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೋ ೧ ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ವರ್ಯಾಯ (ಸಹಪ್ರಯೋಗಾನರ್ಹ) ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಹಪ್ರಯೋಗವು ಕೂಡಲಾರದು. ೨ನೇದ್ದೂ (ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳೆನ್ನುವುದೂ) ಕೂಡಲಾರದು. ವರಸ್ಪರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೋಗಿತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಹ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕಕ್ಕೆ ಭೇದವೂ, ನಿರ್ವಾಹಕದಿಂದ ನಿರ್ವಾಹ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇದವೂ, ಆ ಭೇದಗಳಿಗೂ ಇತರ ಭೇದಗಳೂ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಭೇದಗಳೂ, ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಐಕ್ಯ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಯಿಂದ ಪರಾಹತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಖಂಡನವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. || ೧೦೬ ||

ಸ. ರ. ವಿ— ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈಗ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ಅಖಂಡಾರ್ಥತ್ವ (ಚಿನ್ಮಾತ್ರವಂತ್ವ) ವನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹೀಗೆ ಏಕೇಷವನ್ನು ಒಡಂಬಡದಿದ್ದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ —

ಮೂ || ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಕೇಷವೇವಂ (ವ) ನ ನ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ |
ನ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯಾವಿಶೇಷತ್ವೇ ತದಖಂಡಂ ಚ ಖಂಡತಂ ||
ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಮೇತೇನ ಮೂಕೋಽಹಮಿತಿವದ್ಭವೇತ್ || ೧೦೭ ||

ಅ || ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಕೇಷಿ= ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಅವಾಂತರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಏವಂ=ಹೀಗೆಯೇ, (ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತಾಭಿನ್ನವೋ, ಭಿನ್ನವೋ, ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ? ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಏಕಲ್ಪಿಸಿ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು.)

(ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಪದಗಳು ಸತ್ಯತ್ವ, ಜ್ಞಾನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯತ್ವ ಅಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ (೧) ಏಕೇಷಣವಾಗಿ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, (೨) ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ೧ ನೇದರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ವ್ಯಾವೃತ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ=

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೂಪವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವು, ನ = (ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಹೇಳಲು) ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಎಕೆಂದರೆ) ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ = ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಅವಿಶೇಷತ್ವೇ = ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವವು (ಅಂಗೀಕೃತವಾಗುತ್ತಿರಲು, ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಸತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು.)

(ಅಭಾವರೂಪವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು (ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೂಪವಾದುದನ್ನು) ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೇವೆಂದರೆ-ಅಭಾವವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಸತ್ಯತ್ವಾದಿರೂಪವಾದ ಭಾವವಿಶೇಷವನ್ನು ಎಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಾರದು.) (ಏನೆಂದನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ) ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ = ಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಅವಿಶೇಷತ್ವೇ = ವ್ಯಾವೃತ್ತಿ = ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷಣತ್ವವಿಲ್ಲದಿರಲು, ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ = ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು (ಮುಮುಕ್ಷುವಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದಿರುವುದರಿಂದ) ಪ್ರಯೋಜನವಲ್ಲ. (ಎಕೆಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಒಯಸುವವನು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲೀ ತಿಳಿಯಲಿಚ್ಛಿಸುವನು. ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಭಾವರೂಪನೂ ನಿರುಪಾಧಿಕನೂ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಗಳಾದರೂ ಅಭಾವರೂಪಗಳೂ, ಅನೇಕ ರೂಪಗಳೂ, ನೋಪಾಧಿಕಗಳೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮವೂ ಅಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಮುಕ್ಷುವು ಎಕೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಾಡುವನು. ತಿಳಿಯಲಿಷ್ಟವಲ್ಲದಿರುವುದರ ತಿಳಿಯುವಿಕೆಯು ಹೇಗೆತಾನೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು?)

(ಮತ್ತು (೧) ಸತ್ಯಾದಿಪದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಉಚ್ಛವುಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಿರೋ, (೨) ಅಥವಾ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳದೇನೇ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿವುಚ್ಛವುಗಳೆಂದು ಹೇಳುವಿರೋ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಲಾಗದು. ಎಕೆಂದರೆ-ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ = ಭಿನ್ನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಅವಿಶೇಷತ್ವೇ = ವಿಶೇಷಣವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು, ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ = ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಏನೆಂದನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ—) ವ್ಯಾವೃತ್ತಸ್ಯ ಅವಿಶೇಷತ್ವೇ = ವ್ಯಾವೃತ್ತಿನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣತ್ವವಿಲ್ಲದಿರಲು, ಅಂದರೆ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸದಿರಲು, ನ ವ್ಯಾವೃತ್ತಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ = ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ಪದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಎಕೆಂದರೆ— ಅಸತ್ಯತ್ವವೊಂದಾದ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸತ್ಯತ್ವವೊಂದಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರೇನೇ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿ ವಿರೋಧಿಧರ್ಮಗಳ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು) (ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯರೂಪ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವೂ ಉಪಪನ್ನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.) ತತ್ = ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅಖಂಡಂಚ = ನಿರ್ವಿಶೇಷವು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನುವ ಮತವು, ಖಂಡಿತಂ = ದೂಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನು (ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವವನು) ಎನ್ನುವ ವಚನವು 'ನಾನು ಮೂಕನು' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರುದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. — ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವಂ = ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು, ಎತೇನ = ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿಬರುವುದರಿಂದ, ಅಹಂ ಮೂಕಃ ಇತಿವತ್ = ನಾನು ಮೂಕನು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ, ಭವೇತ್ = ಆಗುವುದು.

ತಾ || ಸ ರ. ೧ — (೧) 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾದಿ ವದಗಳಿಗೆ ಏಕಾರ್ಥತ್ವವಿದ್ದರೆ ಪರ್ಯಾಯತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವದಿ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಸತ್ಯತ್ವದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಪರ್ಯಾಯತ್ವವಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವರ್ತಕವಾದ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಸತ್ಯತ್ವದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡಲಾರದು ವ್ಯರ್ಥವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. (೨) ಸತ್ಯಾದಿವದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ವದಿ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸತ್ಯತ್ವದಿವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅನ್ಯಾಯೋಹವೇ. ಅಂದರೆ ಘಟವದಕ್ಕೆ ಘಟವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅಘಟವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೇ ಅರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳುವ ಬಾಧ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿದಂತೆ ಆಯಿತು. (೩) 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಉವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣವೆಂದು; ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬರಲು ಆಕಾಂಕ್ಷಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಲಕ್ಷಣವಾಕ್ಯವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. (೪) 'ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ವಚನವು ವಿಶೇಷರಾಹಿತ್ಯಮೊದಲಾದ ವಿಶೇಷವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಅಹಂ ಮೂಕಃ' ಎನ್ನುವುದರಂತೆ ಸ್ವವ್ಯಾಹತವು ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದವು ನಿರ್ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವದವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರತ್ಯಯಭೇದದಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾದಿಸಿಶಿಸ್ವರೂಪವಾದ ಸವಿಶೇಷಾರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಸತ್ಯಾದಿ ವದಗಳಿಗೆ ಅಖಂಡಾರ್ಥತ್ವವು (ನಿರ್ವಿಶೇಷಾರ್ಥತ್ವವು) ತಿರಸ್ಕೃತವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಆದುದರಿಂದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸತ್ಯಾದಿವದಾರ್ಥನೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಗುಣಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ಅನವಸ್ಥಾದಿಗಳಿಂದ ದುಸ್ತವಾಗಿರುವವ್ರಯುಕ್ತ ಅನುಭವವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷ ಒಲದಿಂದಲೇ ಗುಣಗುಣಿಭಾವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ — (೧) ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಹೇಗೆ ದೂಷಣವು ಹೇಳುವುದೆಂದರೆ — ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ, ೧ ಅತ್ಯಂತಾಭಿನ್ನವೋ, ೨ ಭಿನ್ನವೋ, ೩ ಭಿನ್ನಾಭಿನ್ನವೋ? ೧ ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ಅತ್ಯಂತಾಭಿನ್ನವಾದರೆ, ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕಗಳಾದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಗೆ 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಬಾರದೆಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. (೨) ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿವದಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯತ್ವವು ಬರುವುದರಿಂದ ಸಹಪ್ರಯೋಗವೂ ಕೂಡದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ೨ ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ — ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು ಬರುವುದು. ಸತ್ಯತ್ವದಿಗಳಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಅತತ್ವಾವೇದಕವೂ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. ತದ್ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಅಸತ್ಯತ್ವ, ಅಜ್ಞಾನತ್ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯತ್ವವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ೩ ನೇದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುವುದು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (೩) ಹಾಗಾದರೆ, ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಭೇದವೇ. ಅಷ್ಟರಿಂದ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿವದಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯತ್ವವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ — ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಾಪಂಜಾತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಥವಾ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿ ವದಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ

ಲಕ್ಷಣಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಂಗೀಕರಿಸುವೆವು. ಸತ್ಯಪದದಿಂದ ಲಕ್ಷಿತವಾದುದನ್ನೇ (ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚಿತ್ಸ್ಮರೂಪವನ್ನೇ) ಜ್ಞಾನಪದದಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವು. ಅಧಿಕಲಕ್ಷಣಾ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ (ಸತ್ಯಪದದಿಂದ ತಿಳಿಸದೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಜ್ಞಾನಪದವು ತಿಳಿಸುವುದಾದರೆ) ಅಖಂಡಾರ್ಥತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿತ ಅಸತ್ಯತ್ವದಿ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿರೂಪಪ್ರಯೋಜನವಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಸತ್ಯನಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನನಲ್ಲ, ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಲ್ಲ, ಇದುವೊಂದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪದಾಂತರಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ— ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದು. ೧ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ? ೨ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ೧ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ೨ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೋಷವನ್ನು 'ನ ವ್ಯಾವೃತ್ಯಾ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು. (4) ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನು ಎನ್ನುವ ಮಾತು 'ಮೂಕೋಽಹಂ' ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ, ಸ್ವಕ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧವು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಇದರಿಂದ ವಕ್ತೃತ್ವಾಭಾವವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ವಚನಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಕ್ತೃತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 'ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ವಿಶೇಷನು ಎನ್ನುವ ವಚನವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರುದ್ಧವು ಆಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷತ್ವರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷಣವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. 'ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿಶೇಷಾಭಾವವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷಾಭಾವಪ್ರತಿಪಾದನರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷಾಭಾವರೂಪವಾದ ವಿಶೇಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ 'ನಿರ್ವಿಶೇಷಂ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧವು ಹೇಗೆಂದರೆ— ಹಾಗಾದರೆ 'ನಾನು ಮೂಕನು' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ವಚನಕರ್ತೃತ್ವವು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧವು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು || ೧೦೭ ||

ಮೂ || ಅಭಿನ್ನೇಽಪಿ ವಿಶೇಷೋಽಯಂ ಬಲಾದಾಪತತಿ ಹ್ಯತಃ || ೧೦೮ ||

ಅ || ಅತಃ ಬಲಾತ್=ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಬರುವುದರಿಂದ, ಅಭಿನ್ನೇಽಪಿ=ಭೇದರಹಿತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ, ಅಯಂ=ಅನುಪಪತ್ತಿಯ ಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ, ವಿಶೇಷಃ=ಶಕ್ತಿವಿಶೇಷವು, ಆಪತತಿ=ಅಂಗೀಕರಣೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಮಹಾವಾಕ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದ ಐಕ್ಯವೂ ಅವಾಂತರವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಗಳಾದ ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿಯೂ ಅಭಿನ್ನಗಳೇ. ಏಕೆಂದರೆ- 'ಏಕಧೈವಾನು ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ' ಇದುವೊಂದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಏಕರಸತ್ಯವನ್ನು (ಧರ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭೇದವನ್ನೇ) ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಭೇದಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿವಿಶೇಷವು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷವು ಅಭೇದ ಭೇದಕಾರ್ಯಪ್ರತೀತಿ ಈ ಉಭಯಾನ್ಯಥಾನುವಪತ್ತಿರೂಪವಾದ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವಗತವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದೇ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು || ೧೦೮ ||

ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೂ ಅನುವಪತ್ತಿಯು ಪರಿಹೃತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆ ವಿಶೇಷವೂ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದರೆ ಭೇದವರಂಪರೆಯಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದಿ ದೋಷವು ಬರುವುದು. ಅಭಿನ್ನವಾದರೆ ವಿಶೇಷ, ವಿಶೇಷವುಳ್ಳದ್ದು ಎನ್ನುವುದೇ ಕೂಡಲಾರದು. ಎಂದರೆ—

ಮೂ || ವಿಶೇಷತದ್ವತೋಜೈವ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಭವೇತ್ |

ಭೇದಹೀನೇ ತ್ವಕರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಾಂತರನಿಯಾಮಕಃ ||

ವಿಶೇಷೋ ನಾಮ ಕಥಿತಃ ಸೋಽಸ್ಮಿ ವಸ್ತುಸ್ವಶೇಷತಃ || ೧೦೯ ||

ಅ || ವಿಶೇಷತದ್ವತೋಜೈವ=ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಿಗಳಿಗೆ, (ಅಭೇದವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷಿಭಾವವೂ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶೇಷಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುವುದು ಎಂದರೆ—) ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ=ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು, ಭವೇತ್=ಆಗುವುದು. (ಅಂದರೆ, ಆ ವಿಶೇಷವೇ ವಿಶೇಷಾಂತರವನ್ನು ಹೊರತೇ ವಿಶೇಷವಿಶೇಷಿ ಭಾವವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಒಂದಕ್ಕೇನೇ ನಿರ್ವಾಹ್ಯತ್ವವೂ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ, ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಭೇದಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವು ಯಾವಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯದೆ ಎಂದರೆ) ಭೇದಹೀನೇ ತು = ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಲ್ಲಿಯೇ, ಆವರ್ಯಾಯಶಬ್ದಾಂತರನಿಯಾಮಕಃ = ಎಕಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕವಲ್ಲದಿರುವ ಶಬ್ದಾಂತರಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕವಾದ ಅಂದರೆ, ಸಮಸ್ತಭೇದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ವಾಹಮಾಡುವ, ವಿಶೇಷೋ ನಾಮ=ವಿಶೇಷವನ್ನುವುದು, ಕಥಿತಃ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಹೀಗೆ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳಿಂಗೆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿಸಿ ಇತರರಿಂದಲೂ ಅಂಗೀಕಾರಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ.) ಸಃ=ಅದು, ಆ ವಿಶೇಷವು, (ಅಂದರೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವೆಂತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವಾದಿಗಳಿಂದೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ) ವಿಶೇಷತಃ ವಸ್ತುಸು=ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಸ್ಮಿ=ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕಾದುದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) 'ವಿಕಥೈವ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಚೈತನ್ಯಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರತ್ವವು ತೋರುತ್ತದೆ, ಚೈತನ್ಯವು ಒಂದು. ಸತ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಅನೇಕಗಳು. ಹೀಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವು ಇತ್ಯಾದಿ ಭೇದಕಾರ್ಯಗಳೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡರ ಅನ್ಯಥಾನುವಪತ್ತಿಯಿಂದ ಭೇದರಹಿತವಾದ ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಭೇದಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅತಿಶಯವದೆ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ ಸ್ವರೂಪಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಅರ್ಥಪತ್ತಿಯಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವು ಭೇದಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡುವುದೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣವೂ ಉಕ್ತವಾಯಿತು. 'ಭೇದಹೀನೇಽಸಿ ಅನುಪಚರಿತಭೇದ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತಂ' ಅಂದರೆ, ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೇದವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ವಿಶೇಷವು. ಗುಣಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅನವಸ್ಥಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಪಟಶಿಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭೇದಕಾರ್ಯಗಳೂ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಕಾರಣ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದಲೇ ಗುಣಗುಣಿಭಾವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾ—ಉತ್ಪಲವು ನೀಲವು, ಪಟದ ಶಿಕ್ಷ್ಯವು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. (2) ಕೇವಲವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ

ಮಾಯಾವಾದಿಯು ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸತ್ಯತ್ವವನ್ನು ಒಡಂಬಡತಕ್ಕವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ವಸ್ತುಕ್ಕೂ ವಸ್ತುವ ಬಿಳಿಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ ತೋರಬೆಟ್ಟಗಳಂತೆಯೇ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿದಿರುವುದರಿಂದ. ಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅಯುತಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದ ತೋರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ— ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವವೆಂದರೆ ಎಂತಹದು? ಯಾವುದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದದಿದ್ದದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತದೋ ಅವುಗಳು ಅಯುತಸಿದ್ಧಗಳು. (ಗುಣಾದಿಗಳು ಗುಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.) ಅಂದರೆ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯಾಭಾವದಿಂದ ಇರುವುದು. ಎಂದರೆ— ಈ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವವು ಭೇದ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವವು ಭೇದ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಲ್ಲ. (೩) ಆ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವವು ಅಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಕುಂಡದಂತೆಯೇ ಪಟವು ಅಧಿಕರಣವಾಗಿಯೂ ಒದರದಂತೆಯೇ ಬಿಳಿಪು ಅಭೇಯವಾಗಿಯೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಸ್ತುವೇ ಬಿಳಿಪು ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತೀತಿಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ. (೪) ಬಿಳಿಗೂ ವಸ್ತುಕ್ಕೂ ಭೇದವನ್ನು ನಿಷಯಾಕರಿಸ ತಕ್ಕ ಬಾಧಕವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ರತೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. (೫) ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಾಧಿಕರಣತ್ವ ರೂಪ ಅನುಮಾನವಾಗಲೀ, ಆಧಾರವತ್ತಿಯಾಗಲೀ, ವೈಶೇಷಿಕಸಮಯರೂಪ ಆಗಮವಾಗಲೀ ಪಟಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇದವದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು ಎಂದರೆ— ಅವುಗಳು ಅಭೇದಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದಿಂದ ದುರ್ಬಲಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕವಾಗಲಾರವು. ಆದಕಾರಣ ಪಟಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇದಕಾರ್ಯಗಳೂ ತೋರುತ್ತವೆ. ೧ ಪಟಬುದ್ಧಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಬುದ್ಧಿಗೂ ಅನ್ಯಾನ ಅನತಿರಿಕ್ತವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದು (ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಪಟ ಎನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪಟವು, ಹಾಲು ಬಿಳಿಪು ಎನ್ನುವ ಶಾಸ್ತ್ರಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರವು 'ಪಟಃ' ಎನ್ನುವ ಈ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. (೨) ಪಟಶಾಸ್ತ್ರ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಾರ್ಥವು ವಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ, (೩) ಅಪರ್ಯಾಯಶಬ್ದ ಸ್ಮಾರಕತ್ವವೂ, ತೀತನಿವಾರಣವೊದಲಾದ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಯಾಭೇದವೂ, (೪) ಪಟಮಾನಯ=ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡುಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶುಕ್ಲ (ಬಿಳಿಪು) ವನ್ನು (ಹಾಲುಮೊದಲಾದುದನ್ನು) ತಾರದಿರುವುದೂ, (೫) ಶುಕ್ಲಮಾನಯ=ಬಿಳಿವನ್ನು ತಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಪಟವನ್ನೇ ನಿಯಮದಿಂದ ತಾರದಿರು ವುದೂ, (೬) 'ಅಪಟಃ ಪಟಃ' ವಸ್ತುವು ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ವಿರೋಧವಿದ್ದಂತೆ ಆಶುಕ್ಲಃ ಪಟಃ= ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದೂ, (೭) ಕುರುಡನಿಗೂ ಇದು ವಸ್ತುವು ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಹಾಗೆ ಇದು ಬಿಳಿಪು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬಾರದಿರುವುದೂ, (೮) ಬಿಳಿಪು ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಪಟಾಪ್ರತಿಪತ್ತಿಯು ಇಲ್ಲದಿರುವುದೂ, (೯) ಮಹಾರಾಜನಿಂದ (ಕಾವಿ ಯಿಂದ) ಬಿಳಿಪು ಮುಚ್ಚಿಹೋದಹಾಗೆ ವಸ್ತುವು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದೂ, (೧೦) ಪಟದಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಅನಾವೃತತ್ವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೂ, ಇದುಮೊದಲಾದ ಭೇದಕಾರ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳು ಬಾಧಿತಗಳೆಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ವ್ಯವಹಾರಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಸಂವಾದ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರತೀತಿಯು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲ. (೬) ಆದಕಾರಣ ಈ ಅಭೇದ ಭೇದ ಕಾರ್ಯಪ್ರತೀತಿಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪಟದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಈ ಭೇದಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಯುಕ್ತವಾಗುವುವೋ ಅಂತಹ

ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭೇದಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅತಿಶಯವು ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಕಾರ್ಯರೂಪ ವಿಶೇಷವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ ಬೇರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸ ತಕ್ಕದ್ದು. (7) ಹಾಗಾದರೆ, ಭೇದಾಭೇದಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಬಾರದಿರು ವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಏಕೆ ಒಡಂಬಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧಗಳಾದ ಭೇದಾಭೇದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀ ಕರಿಸಲೇಬೇಕು. (8) ಪ್ರತೀತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಪ್ರತೀತಿ ಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬೇಕಾದರೂ ವಸ್ತುಸ್ವಭಾವಾತಿಶಯವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭೇದಾಭೇದಾ ನವಸ್ಥಾಪನಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು || ೧೦೯ ||

ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವುಂಟೆಂದಾದರೆ ಅದು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಘಟಾದಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, 'ಯಃ ಯದಭಿನ್ನಧರ್ಮಾಭಿನ್ನಃ ಸಃ ತದಭಿನ್ನಃ' ಎನ್ನುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಕಲವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಐಕ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು, ಎಂದರೆ—

ಮೂ || ವಿಶೇಷಾಪ್ತೇಽಪ್ಯನಂತಾಶ್ಚ ಪರಸ್ಪರವಿಶೇಷಿಣಃ |

ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತಾ ಯುಕ್ತಾಃ ಸಂತಿ ವಸ್ತುಪ್ರವೇಷತಃ || ೧೧೦ ||

ಅ || ತೇ ವಿಶೇಷಾಃ = ಪ್ರಕೃತ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ವಿಶೇಷಗಳು, ಅಶೇಷತಃ ವಸ್ತುಪು= ಅನಂತ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅನಂತಾಶ್ಚ=ಅನಂತಗಳಾಗಿಯೇ, ಸಂತಿ=ಇವೆ. (ಒಂದೇ ವಿಶೇಷವು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದೆನ್ನುವ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ದೋಷವಿಲ್ಲ. 'ಸೋಽಸ್ಮಿ' ಎನ್ನುವ ಏಕವಚನವಾದರೂ ಸಮುದಾಯ ವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಯಿತು.) (ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಿರುವುದಾದರೆ ಆಗ 'ಪಟಃ ಮಹಾನ್ ಶುಕ್ಲಃ ಚಲತಿ'=ವಸ್ತುವು ದೊಡ್ಡದು, ಬಿಳಿವು, ಹಂದಾಡುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅನೇಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕೂಡಲಾರವು. ವಿಚಿತ್ರಸ್ವಭಾವ ವಿಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಕಾಣಲ್ಪಡಲಾರದು. ಅಂತೂ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವು, ಎಂದರೆ—) ತೇಽಪಿ ವಿಶೇಷಾಃ=ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ವಿಶೇಷಗಳು, ಅಶೇಷತೋಽಪಿ ವಸ್ತುಪು=ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅನಂತಾಃ ಸಂತಿ=ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನಂತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. (ಆದಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.) (ಪ್ರತಿದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಅನೇಕಗಳಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭೇದವೂ ಅವಶ್ಯಕವು. ಅನೇಕತ್ವವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಅವಶ್ಯಕವಷ್ಟೆ! ತಥಾಚ ಭಿನ್ನಗಳಿಗೆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಭೇದವಿದ್ದರೆ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೂ ಭೇದವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ) ಪರಸ್ಪರವಿಶೇಷಿಣಃ=ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವುಳ್ಳವುಗಳು. (ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ತೋರತಕ್ಕವುಗಳು. ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕತ್ವವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವು ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.) (ವಿಶೇಷಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷಾಂತರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾದೋಷವು ಬರುವುದು) ಎಂದರೆ, ಆ ವಿಶೇಷಗಳು ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವ ದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. (ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಅಭೇದವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಅಭೇದವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾನರುಕ್ತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ)

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— (1) ವಿಶೇಷವಿಶೇಷಿಗಳು ಅಭಿನ್ನಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಾಂತರವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೂ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಿಶೇಷಿಭಾವವು ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. (2) ಯಃ ಏಕಸ್ಮಿನ್ನರ್ಥೇ ಭಿನ್ನಪ್ರತ್ಯಯಮಿತ್ತಶಬ್ದಾನ್ನಿ ಯಾ ಮಯತಿ ಸ ವಿಶೇಷಃ=ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಯಮಿತ್ತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತದೋ ಅದು ವಿಶೇಷವು. ಉದಾ- ನೀಲಮುತ್ಸಲಂ=ನೀಲವಾದ ಕೋಳಿ ಹೂವು. ಪಟದ ಬಿಳಿಪು ಇದು ಮೊದಲಾದುದು. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷಗಳು ಪ್ರತಿ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನಂತಗಳಿವೆ. ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕತ್ವ ಯುಕ್ತಗಳಾಗಿವೆ, ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವದಿಂದ ತೋರತಕ್ಕವುಗಳಾಗಿ ಇವೆ. ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವಿಶೇಷ್ಯಭಾವವು 'ಶುಕ್ಲಃ ಪಟಃ'=ಬಿಳಿಪು ಪಟವು, 'ಪಟಸ್ಯ ಶಾಕ್ಷ್ಯಂ'=ಪಟದ ಬಿಳಿಪು ಇದುಮೊದಲಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದು || ೧೧೦ ||

'ತದೈಕ್ಯಸ್ಯ ಗತಿರೇವ ನ ವಿದ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸರ್ವವಾದಿಗಳೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಅಂಗಿ-ಕಂಸಲೇಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಕೃತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ —

ಮೂ || ಅತೋಽನಂತಗುಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಭಣ್ಯತೇ |

ಏವಂ ಧರ್ಮಾನಿತಿ ಶ್ರುತ್ಯಾ ತದಭೇದೋಽಪ್ಯುದೀರ್ಯತೇ || ೧೧೧ ||

ಅ || ಅತಃ=ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದಲೇ. ನಿರ್ಭೇದಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ=ಸ್ವಗತಭೇದರಹಿತನಾದಾಗ್ಯೂ ವರಬ್ರಹ್ಮನು, ಅನಂತಗುಣಂ=ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತಾನಂತಗುಣಗಳ್ಳವನೆಂದು, ಭಣ್ಯತೇ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. (ಭೇದರಹಿತನಾದಾಗ್ಯೂ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದಲೇ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನಂತವೂ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಏಕತ್ವವೂ 'ಅನಂತಾಃ ಗುಣಾಃ ಅಸ್ಯ' ಎಂದು ಗುಣಗುಣ್ಯಾಭಿಭಾವವೂ, ಬ್ರಹ್ಮನು, ಗುಣಗಳು ಎನ್ನುವ ಅಪುನರುಕ್ತ ಶಬ್ದವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಉಪಪನ್ನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಸ್ವಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ತಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.) ಏವಂ ಧರ್ಮಾನಿತಿಶ್ರುತ್ಯಾ='ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ತಾನೇವಾನುವಿಧಾವತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ, ತದಭೇದೋಽಪಿ=ಗುಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದವೂ ವಿಶೇಷವೂ ಕೂಡ, ಉದೀರ್ಯತೇ=ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— (1) ಆದಕಾರಣ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದಲೇ ಸ್ವಗತಭೇದವಿರಹಿತನಾದಾಗ್ಯೂ ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತಾನಂತಗುಣಗಳ್ಳವನೆಂದು ಶ್ರುತಿಸಮೂಹಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ (2) 'ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ತಾನೇವಾನುವಿಧಾವತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಆತನ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವೂ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಆದಕಾರಣ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಗತಭೇದವಿರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕ ವಿಶೇಷಬಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲಕ್ಷಣಭಾವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಬಿನ್ನಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವವರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಭೇದವು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 'ಧರ್ಮಾನ್' ಎಂದು ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬಾಹುಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವದೆ ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಯಿತು. (2) ಹೀಗೆ ಸ್ವಗತ ಭೇದವಿರಹಿತನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಸ್ವನಿರ್ವಾಹಕವಾದ ವಿಶೇಷದ ಬಲದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ,

ಲಕ್ಷಣಭಾವವು ಉಪಪನ್ನವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. (3) ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ, ಅನಂತಗುಣವತ್ವರೂಪಗಳಾದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮುಮುಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೧೧೧ ||

ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು || ಶ್ರೀಃ ||

|| ಶ್ರೀಃ ||

ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾಧಿಕರಣವು.

ಸ. ರ. ವಿ.— ಈಗ ಅನುಮಾನದಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರಕವಾದ ‘ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್’ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪಾಶುಪತಾದ್ಯಾಗಮ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನ ಇವುಗಳ ಬಲದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿ ಚೇತನರಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಧಾನಾದ್ಯಚೇತನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಆಶಂಕಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ‘ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್’ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸತಕ್ಕ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ದೃಷ್ಟಗೇನ ಫಲೇನ ತು || ೧೧೨ ||

ತದ್ವಾಕ್ಯೋಪಮಯಾನ್ಯಚ್ಛೇ ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇನುಮಿಯತೇ |

ಈಶ ವಾಕ್ಯತ್ವತಃ [ಇತಿಚೇತ್ತದ್ಗವ್ಯಭಿಚಾರಿಣಾ] || ೧೧೩ ||

ಅ || ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಸಂಪ್ರಾಪ್ತದೃಷ್ಟಗೇನ ಶೈವ=ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೇ, ಆದಿ=ನೊದಲಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ, ಆಗಮ=ಬ್ರಾಹ್ಮಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದ, ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ=ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ, ಅಂದರೆ— ಆಗಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಪಾಪವಾದ, ದೃಷ್ಟಗೇನ=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾದ, ಫಲೇನ ತು=ಫಲದಿಂದಲಾದರೂ, (ತದ್ವಾಕ್ಯಸ್ಯ=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಫಲಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರಮಾಣ್ಯಂ=ಪ್ರಮಾಣ್ಯವನ್ನು, ಅನುಮಾಯ=ಅನುಮೇಯಿಸಿ) ಈಶವಾಕ್ಯತ್ವತಃ = ಈಶವಾಕ್ಯತ್ವರೂಪ ಹೇತುವಿನಿಂದಲೇ, (ಈಶವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ) ಅನ್ಯಚ್ಛೇ=ಬೇರೆಯಾದದ್ದೂ, (ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ ವಾಕ್ಯವೂಕೂಡ,) ತದ್ವಾಕ್ಯೋಪಮಯಾ=ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ಧ ಫಲ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಮಾಣತ್ವೇ=ಪ್ರಮಾಣತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅನುಮಿಯತೇ=ಅನುಮೇಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಅನುಮೇಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ರುದ್ರದೇವರು ಮಾಡಿರುವ ಆಗಮವು ಎರಡು ವಿಧವು. (೧) ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯಗಳಾದ ಸಂವದಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (೨) ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರ್ಗ-ಮೋಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವಶಕ್ತಿತ್ವ, ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವ, ಮೊದಲಾದ ಅಶೇಷಗುಣವರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನೂ, ದೋಷಲೇಶರಾಹಿತತ್ವವನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಫಲವು ತೋರುವುದು. (2) ತಥಾಚ ಈ ಅನುಮಾನವು ಉಕ್ತವಾಯಿತು. (೧) ವಿಮುಕ್ತಃ ಆಗಮಃ, ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಫಲವ್ರವೃತ್ತಿ ಜನಕತ್ವಾತ್ ಜರಕ ಸುಶ್ರುತಾದಿವತ್ = ವಿವಾದ ವಿವಯವಾದ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮವು, ಪ್ರಮಾಣವು, ಸಫಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಜರಕ ಸುಶ್ರುತ (ವೈದ್ಯಗ್ರಂಥವಿಶೇಷಗಳು) ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಂತೆಯೇ, (೨) ಯದ್ಯಪ್ರಮಾಣಮಭಿವಿಷ್ಯತ್ ನ ಸಮರ್ಥಾಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮಕರಿಸ್ಯತ್ ವಿಪ್ರಲಂಭಕವಾಕ್ಯವತ್ = ಈ ಆಗಮವು ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ ವಂಚಕನ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ, ಸಫಲವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರದು. ಅಂತೂ ಆ ಶೈವಾಗಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರುದ್ರನು ಪರಮಾಪ್ತನೆಂದು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧ ಫಲಸಾಧನ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಅವನು ಮಾಡಿರುವ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದ್ಯದೃಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಆಗಮಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. (೩) (೧) ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಃ ಆಗಮಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಶಿವವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್ = ವಿವಾದವಿವಯವಾದ (ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾದ) ಆಗಮವು, ಪ್ರಮಾಣವು, ರುದ್ರನ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಮ್ಮತವಾದ ವಾಕ್ಯದಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ರುದ್ರನು ಅಪ್ರಮಾಣದೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವನು. ಆದಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದ ಶೈವಾಗಮದಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಶೈವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೈರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳೂ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ್ಯಾಗಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾಧಿಸಿ ಆ ಆಗಮಗಳ ಬಲದಿಂದ ತಂತಮಗೆ ಅಭಿಮತರಾದ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀಹರಿಗೇನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ದೂಷಿಸುವರು.

(4) ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಶಿವಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— (೧) ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್ = ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಗಳು ಕರ್ತೃಜನ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಘಟದಂತೆಯೇ, (೨) ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರಜಂ ಕರ್ಮತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್ = ದ್ವೈಣುಕಕ್ಕೆ ಅಸಮವಾಯಿಕಾರಣವಾದ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಪರಮಾಣುಕರ್ಮವು ಕರ್ಮಾನುಕೂಲಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಚೇತನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು, ಕರ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಮತವಾದ ಕರ್ಮದಂತೆ, (೩) ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೇ ಪೃಥಿವ್ಯು ದಕೇ ಪ್ರಯತ್ನವತಾ ಧೃತೇ ಗುರುತ್ವೇ: ಸತ್ಯವಾತಿತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್ = ವಿವಾದವಿವಯಗಳಾದ ಭೂಮಿ ಸಮುದ್ರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳವನಿಂದ ಧಂಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ಭಾರವಿದ್ದರೂ

ಬೀಳದಿರುವುದರಿಂದ ಸಮ್ಮತವಾದುದರಂತೆ. (೪) ಕ್ಷಿತ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರಯತ್ನವದ್ವಿನಾಶ್ಯಂ ವಿನಾಶ್ಯ ತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್ = ಭೂಮಿಮೊದಲಾದುದು ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳ ಚೇತನನಿಂದ ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು, ನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದಾದುದರಿಂದ. ಸಮ್ಮತವಾದುದರಂತೆ ಎಂದು. ಇದುಮೊದಲಾದ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ನಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ನಮ್ಮಂತಹವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಕರ್ತೃತ್ವವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ 'ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿಕಂ ಶಿವನಿಷ್ಠಂ ಅಸ್ಯತ್ರಾನುಪಪತ್ತೌ ಸತ್ತ್ವಂ ಕಿಂಚಿನ್ನಿಷ್ಠತಯಾ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್ = ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವವೊದಲಾದುದು ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು, ಬೇರೆಕಡೆಯಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದು ಯಾರಲ್ಲಿಯೋ ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಎನ್ನುವ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನದಿಂದ ಶಿವನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುವನು. ಹೇಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸಾದಮೊದಲಾದ ವಿಚಿತ್ರಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವಿಚಿತ್ರಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸುವೆವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ಪ್ರಪಂಚರೂಪ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಕರ್ತನು ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಾನುಗುಣವಾದವನೇ ಸರ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದವನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ವಾದಿಗಳುಳ್ಳವನೆಂದೂ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

(5) ಹೀಗೆಯೇ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನದಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

(6) ಹೀಗೆ ಆಗಮದಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೆಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತಿರಲು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೊಳಿಸುವರು. ಶೈವಾಗಮದಿಂದಲಾಗಲೀ ಅನುಮಾನದಿಂದಲಾಗಲೀ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ—

“ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಓಂ”

“ಶಾಸ್ತ್ರಂ = ಋಗ್ವೇದಃ ಸಾಮಾಥರ್ವಾಷ್ಟ ಭಾರತಂ ಪಂಚರಾತ್ರಕಂ | ಮೂಲರಾಮಾಯಣಂ ಚೈವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ | ಯಚ್ಚಾಸುಕೂಲಮೇತಸ್ಯ ತಚ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರೇಕೀರ್ತಿತಂ ||” ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಋಗಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು, ಯೋನಿಃ = ಜ್ಞಪ್ತಿ ಕಾರಣವು, ಯಸ್ಯ ಯಾರಿಗೋ, ತತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ ತಸ್ಯ ಭಾವಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಂ-ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎಂದು ವಿಗ್ರಹವು. ತಥಾಚ ಇದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದಲೂ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಅವುಗಳಿಂದ ರುದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಜಗತ್ಕಾರಣರೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಯಾರಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೋ ಅವನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕರ್ತನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೧೧೨ || ೧೧೩ ||

ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಸಮುಧಿಗಮ್ಯತ್ವವು (ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವಿಕೆಯು) ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಹೇತುವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಹೇತುವೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಿಂದಲೂ, ಅನುಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ನಿಶ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದು,

ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಬೇಡ. ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವನು. ಆದಕಾರಣ ಜಗತ್ಕಾರಣನನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ— ಜಗತ್ಕಾರಣನಲ್ಲಿ ೧ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ೨ ಸ್ವತಂತ್ರಾನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವುದು ನಮಗೂ ಸಮ್ಮತವೇ. ಅಂತಹ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ೨ ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದ ಸ್ವತಂತ್ರಾನುಮಾನವೂ ಜಗತ್ಕಾರಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಜಗತ್ಕರ್ತನು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ 'ಕ್ಷಿತ್ಯಂಕುರಾದಿಕಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್' ಎನ್ನುವ ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯಾನುಮಾನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೋ, ಆ ಅನುಮಾನವು ೧ ಕಾರಣಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳ ಕರ್ತನಿಂದ ಜನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೋ, ೨ ಕರ್ತೃಜನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೋ, ೧ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಭೂತಗಳಾದ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾದಿಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಳ್ಳ ಕರ್ತೃಜನ್ಯತ್ವರೂಪ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ಘಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕುಲಾಲಾದಿಗಳು ಘಟಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ? ೨ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ, ಕರ್ತೃಜನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಿದರೆ) ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಿದ್ಧಸಾಧನವು. ಜೀವರಿಗೇನೇ ಅದೃಷ್ಟದ್ವಾರಾ ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕರ್ತೃತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. (10) ಹಾಗಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟದ್ವಾರಾ ಜೀವರಿಗೇನೇ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವವನ್ನು ಆಶಂಕಿಸುವವರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ತಥಾಚ ಅವನೇ ಜಗತ್ಕರ್ತನೆಂದು ಒಪ್ಪಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕನಾದವನಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಆಶಿತಯಾದಿಗಳು ಏನೂ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಅದೃಷ್ಟನಿಯಾಮಕನಾದವನೊಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. (11) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತ್ವರೂಪ ಹೇತುವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು? ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ಯದಿಂದ (ನೊದಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಇರುವುದರಿಂದ) ಕಾರ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ಯವೇ ಕಾರ್ಯತ್ವವು. (12) 'ಕೃತಿಸಾಧ್ಯತ್ವಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಂ' ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಥಂಚಿತ್ ಕಾರ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇದ ಹೇಳಿದರೂ ಅಭೂತ್ವಾಭಾವಿತ್ವರೂಪ ಹೇತುವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವುಕಡೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಗಾಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಸರ್ವತ ಸಮುದ್ರ ನೊದಲಾದುವುಗಳು ನೊದಲು ಇಲ್ಲದೆಇದ್ದವುಗಳಾಗಿ ಈಗ ಇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. (13) ಹಾಗಾದರೆ ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಯವತ್ವರೂಪ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಸಾವಯವತ್ವವೆಂದರೆ ೧ ಸಮವಾಯಿಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಿಗೆ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು ಸಮವಾಯಿಕಾರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದರಿಂದ) ಅಸಿದ್ಧಿಯು. ೨ ಪರಿಣಾಮಿಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವಾದಿಗಳಿಗೆ (ತಾರ್ಕಿಕರು ಪರಿಣಾಮಿಕಾರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದರಿಂದ) ಅಸಿದ್ಧಿಯು. ಮತ್ತು ಯಾರು ಕಾರ್ಯತ್ವಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ (ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ) ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆನ್ನುವುದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಯಾರು? ಸಮವಾಯಿಕಾರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆನ್ನುವುದನ್ನು ಸುತರಾಂ ಒಪ್ಪಲಾರರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯತ್ವಾನುಮಾನವು

ದುಷ್ಟವಾಗಿರುವವನು ಈ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕರ್ತನೆಂದು ಸಿದ್ಧನಾಗಲಾರನು. (14) ಮತ್ತು 'ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ಕರ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರಜಂ' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರನು ಸಿದ್ಧನಾಗಲಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ— ಜೀವರಿಗೇನೇ ಅದೃಷ್ಟದ್ವಾರಾ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರತ್ವವು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವವು ಬರುವುದು. (15) ಮತ್ತು 'ಪೃಥಿವ್ಯದಕೇ ಪ್ರಯತ್ನವತಾ ಧೃತೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ್ವಾರಾ ಧಾರಣಾಸುಕೂಲಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳ ಜೀವರನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧಸಾಧನತ್ವರೂಪದೋಷವು ಬರುವುದು. ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಸಂಯೋಗವು ಫಲಪತನದಲ್ಲಿಯೂ, ವೇಗವು ಶರೀರಾದಿಪತನದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಯತ್ನವು ಆಕಾಶಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಿಶರೀರಾದಿಗಳ ಪತನದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪೃಥಿವ್ಯದಕಗಳ ಪತನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೃಪ್ತಗಳಾದ ಸಂಯೋಗಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಜೀವಾದೃಷ್ಟವೇ ಗುರುತ್ವಕಾರ್ಯಪತನಪ್ರತಿಬಂಧಕವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಲಘುವಾದುದು. ಅಂತೂ ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನ ಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದೇನೇ ಸಾಧ್ಯವರ್ಯವಸಾನವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಯು ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಅಸಾತಿತ್ವ ಎನ್ನುವ ಹೇತುವು ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂದಿಗ್ಧಾಸಿದ್ಧವು. ಪೃಥಿವೀಸಮುದ್ರಗಳು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಪತನವು ನಮಗೆ ಕಾಣದೆ ಇರಬಹುದು. (16) ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಪ್ರಯತ್ನವದ್ವಿನಾಶ್ಯಂ ವಿನಾಶಿತ್ವಾತ್ ಎನ್ನುವ ಹೇತುವು ಸಂದಿಗ್ಧಾಸಿದ್ಧವು. (17) ಮತ್ತು ಈ ಅನುಮಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ (೧) ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ವಿಕರ್ತೃಕಂ ಅನುಪಲಭ್ಯಮಾನಕರ್ತೃಕತ್ವಾತ್ ಗಗನವತ್=ಭೂಮಿಮೊದಲಾದುದು ಕರ್ತನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ, ಆಕಾಶದಂತೆ. (೨) ವಿವಾದಾಧ್ಯಾಸಿತಂ ಕರ್ಮ ನ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರಜಂ ಅನುಪಲಭ್ಯಮಾನ ಸ್ವಜನಕ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರಕತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್=ವಿವಾದವಿಷಯವಾದ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರಜನ್ಯವಲ್ಲ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಾಧಾರನು ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ. (೩) ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನೇ ಪೃಥಿವ್ಯದಕೇ ನ ಪ್ರಯತ್ನವತಾ ಧೃತೇ ಅನುಪಲಭ್ಯಮಾನ ಸ್ವಜನಕ ಪ್ರಯತ್ನವತ್ಕತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್'=ವಿವಾದವಿಷಯಗಳಾದ ಪೃಥಿವೀಜಲಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳವನಿಂದ ಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ, ಧಾರಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳವನು ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ, (೪) ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಕಂ ಪ್ರಯತ್ನವದ್ವಿನಾಶ್ಯಂ ಅನುಪಲಭ್ಯಮಾನ ಸ್ವವಿನಾಶಕ ಪ್ರಯತ್ನವತ್ಕತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್=ಭೂಮಿಮೊದಲಾದುದು ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳವನಿಂದ ವಿನಾಶವಲ್ಲ, ಕ್ಷಿತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿನಾಶಮಾಡತಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನವುಳ್ಳವನು ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ, ಹೀಗೆ ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. (ಯಾವ ಹೇತುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇತುವಿದೆಯೋ, ಅದು ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿತವು.) ಅನುಪಲಭ್ಯಮಾನತ್ವವೆಂದರೆ-ನಮ್ಮ ಉಪಲಬ್ಧಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯವಾದುದು. (18) 'ಕಾರ್ಯಾಯೋಜನ ಧೃತ್ಯಾದೇಃ ಪದಾತ್ಪ್ರತ್ಯಯತಃ ಶ್ರುತೇಃ | ವಾಕ್ಯಾತ್ಸಂಖ್ಯಾ ವಿಶೇಷಾಚ್ಚ ಸಾಧ್ಯೋ ವಿಶ್ವಜಿದವ್ಯಯಃ ' ಎಂದು ಉದಯನಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನಾಂತರಗಳಿಂದ ಜಗತ್ಕರ್ತನು ಸಿದ್ಧಿಸುವನೆಂದರೆ- ಜಗತ್ಕಾರಣನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸುವ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರಾನುಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. (19) ಮತ್ತು ಶಿವಾದಿಗಳು ಜಗತ್ಕಾರಣರು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನವೋ ಅದೂ (೧) ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದುದೋ, (೨) ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣವೋ, (ಶಾಸ್ತ್ರಾನುಸಾರಿಯಾದುದೋ) (೧)ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೇವಲ ಭಗವತ್ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಾನು

ಸಾರಿಯೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು, (೨) ಕೇವಲ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನವು ಈಶ್ವರನ ವಿಷಯ ದಲ್ಲಿಯೂ, ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕರ್ತನೆನ್ನುವಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದು || ೧೧೪ ||

ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಪುಂಸ್ತ್ವಹೇತು ಬಲಾದೇವ ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನೈವ ವತ್ತ್ವನಾ |

ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವನೇತೇನ ಕಾರಣಸ್ಯ ಬಲಾಭ್ಯವೇತ್ || ೧೧೫ ||

ಅ || ಪೂರ್ವೋಕ್ತೇನೈವ ವತ್ತ್ವನಾ = ಶೈವಾಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ, (ಸತ್ಪ್ರತಿಪಕ್ಷತ್ವದಿಂದಲೇ) ಪುಂಸ್ತ್ವಹೇತು ಬಲಾದೇವ = ಪುಂಸ್ತ್ವರೂಪವಾದ ಹೇತುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ, (ಅಂದರೆ, ಶಿವಃ ನ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ ದೇವದತ್ತವತ್ = ಶಿವನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಲ್ಲ, ಪುರುಷನಾದುದರಿಂದ ದೇವದತ್ತ ನಂತೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ), ಏತೇನ = ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವನು ಕಾರ, ಕಾರಣಸ್ಯ = ಜಗತ್ಕಾರಣನಿಗೆ, ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಂ = ಋಗಾದಿಶಾಸ್ತ್ರವು ಅಭಿವ್ಯಂಜಕ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವುದು, ಬಲಾತ್ = ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, ಭವೇತ್ = ಆಗುವುದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಶಿವಃ ನ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಎಂದು ಶಿವನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವವರಿಗೆ ಪಕ್ಷನಾದ ಶಿವನೇ ಸಿದ್ಧನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ— 'ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಂ ಶಿವನಿಷ್ಠಂ' ಎಂದು ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನವನ್ನು ಹೇಳುವ ನಿನಗೂ ಶಿವನು ಸಿದ್ಧನಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ (2) ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನಮಾಡುವ ನಮಗೆ ಲೋಕಪ್ರವಾದಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವನೆಂದರೆ ನಮಗೂ ('ಶಿವನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೂ) ಲೋಕಪ್ರವಾದಾದಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುವವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. (3) ಹಾಗಾದರೆ 'ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಂ ಶಿವನಿಷ್ಠಂ ಅನ್ಯತ್ರಾನುವತತ್ತಿ ಸತ್ಯಾಂ ಕಿಂಚಿನ್ನಿಷ್ಠತಯಾ ಪ್ರಮಿತತ್ವಾತ್' ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪರಿಶೇಷಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಸಾಧ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಶಿವೋ ನ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಲಾರದು, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಸಾಧ್ಯಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮ್ಯವೇ ಇರಬೇಕೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲ. (4) ಹಾಗಾದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಸಿದ್ಧಿಯು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುವುದೆಂದರೆ ಆಗಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಜಗತ್ಕರ್ತೃತ್ವ ಸಾಧಕ ಅನುಮಾನಗಳು ದೂಷಿತಗಳಾಗಿವೆ. (5) ಹೀಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣನನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸ್ವತಂತ್ರಾನುಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಸಮುಧಿಗವ್ಯತ್ವರೂಪವಾದ ಸಾತ್ರ ಹೇತುವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೧೧೫ ||

ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ವೇದ್ಯನಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ನಾವೇದವಿನ್ಮ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಿತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯತಃ |

ತರ್ಕೋ ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ ಶಕ್ನೋ ನೇಶಿತಾರಂ ಕಥಂಚನ ||

ವನಕೃತ್ವಾದಿರೂಪೇಣ ಪಕ್ಷಭೂತಸ್ಯ ಚೇಶಿತುಃ || ೧೧೬ ||

ಕಿಂಚಿಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಂ ಹಿ ಪುಂಸ್ತ್ವೇನ ಶಕ್ಯಂ ಸಾಧಯಿತುಂ ಸುಖಂ |
ವೃಕ್ಷಕೃನ್ನಾಖಿಲಂ ವೃಕ್ಷಂ ವೇತ್ತಿ ಪುಂಸ್ತ್ವಾದ್ಧಿ ಚೈತ್ರವತ್ ||೧೧೭||

ಅ || ನಾವೇದವಿತ್ = 'ನಾವೇದವಿನ್ಮನುತೇದಂ ಬೃಹಂತಂ' ವೇದಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲದವನು ಪೂರ್ಣನಾದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯಲಾರನು, ನ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿಃ = 'ಸೃಷ್ಟಾ ತರ್ಕೇಣ ಮತಿರಾಪನೇಯಾ' ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಬುದ್ಧಿಯು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಾರದು, ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯತಃ = 'ನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಸಾನುಮಾನಂ ವೇದಾ ಹ್ಯೇವೈನಂ ವೇದಯಂತಿ' ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಿಳಿಸಲಾರವು, ಅನುಮಾನವೂ ತಿಳಿಸಲಾರದು, ವೇದಗಳೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದುಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯ (ಶ್ರುತಿ)ಗಳಿಂದ, (ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯನಲ್ಲನೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) ತರ್ಕಃ = ಅನುಮಾನವು, ಈಶಿತಾರಂ = ಜಗತ್ಕರ್ತನನ್ನು, ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ = ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಥಂಜನ = ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿಯೂ, ನ ಶಕ್ತಃ = ಸಮರ್ಥವಾಗಲಾರದು. (ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಇದುಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞಾದಿಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನುಮಾನದಿಂದ ಮುಷ್ಟವಾಗಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ವನಕೃತ್ವಾದಿರೂಪೇಣ = 'ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ತೃರಹಿತಂ ವನಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್' ಪ್ರಸಿದ್ಧಕರ್ತೃವಿರಹಿತವಾದ ಅರಣ್ಯವು ಕರ್ತೃಸಹಿತವಾಗಿದೆ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಯಾವನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನೋ ಆ ಆಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಪರ್ವತಧಾರಕತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮದಿಂದ, ವಕ್ಷಭೂತಸ್ಯ ಚ = ಸಾಧ್ಯಪ್ರಕಾರಕ ಸಂದೇಹ ವಿಶೇಷ್ಯನಾದ, ಈಶಿತುಃ = ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, (ಜಗತ್ಕಾರಣನಿಗೆ) ಪುಂಸ್ತ್ವೇನ = ಪುರುಷತ್ವರೂಪವಾದ ಹೇತುವಿನಿಂದ, ಕಿಂಚಿಜ್ಜ್ಞಾತ್ವಂ = ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವವು, ಸುಖಂ = ಸುಖವಾಗಿ, ಸಾಧಯಿತುಂ = ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಶಕ್ಯಂ ಹಿ = ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಈಶ್ವರಃ ಕಿಂಚಿಜ್ಜ್ಞಾತಿ ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ ದೇವದತ್ತವತ್ = ಈಶ್ವರನು ಅಲ್ಪಜ್ಞನು ಪುರುಷನಾದಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವದತ್ತನಂತೆ. ಎಂದನುಮಾನವು.) (ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವೆಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಾನು ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ತಿಳಿಯಲಾರನೆಂದು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ) ವೃಕ್ಷಕೃತ್ = ಪ್ರಸಿದ್ಧಕರ್ತನಿಲ್ಲದಿರುವ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ = ಪುರುಷತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಚೈತ್ರವತ್ = ಚೈತ್ರನಂತೆ, ಆಖಿಲಂ = ಆರಂಭಕ ಅವಯವ ಸಂಖ್ಯಾ ಫಲ ಪರಿಮಾಣವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಸಹಿತವಾದ, ವೃಕ್ಷಂ = ಮರವನ್ನು, ನ ವೇತ್ತಿ = ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 'ಹಿ = ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಯಿತು. ಹೇಗೆಂದರೆ — ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನುಂಟುಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆಂದು ನಿಯಮವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ || ೧೧೬ || ೧೧೭ ||

ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾನುಮಾನವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವ-ಅಶರೀರತ್ವ-ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನ - ಇಚ್ಛಾಪ್ರಯತ್ನವತ್ವ ದುಃಖಾದಿ ರಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಮಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಾನುಮಾನಂ ಪರೇಶಿತುಃ |
ಶಕ್ತಂ ವಿಜ್ಞಾಪನೇ ಚಾತಿಪ್ರಸಂಗೋನುಮಯೇದೃಶಾ || ೧೧೮ ||

ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ಪುರಗಃ ಶೃಂಗೀ ಪುಷ್ಪವತ್ ಖಂ ಸುತೈರ್ಯುತಾ |

ಚಿತ್ರಿಣೀ ಚ ರಸಃ ಪಷ್ಕೋ ರಸತ್ವಾತ್ ಸೋತ್ತರೋ ಭವೇತ್ ||೧೧೯||

ಅ || ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಮಯಾ = ಇದುವೊದಲಾದ ಪ್ರಕಾರವಿರುವ ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಸ್ಪರ್ಧಿ = ಸತ್ವತಪಕ್ಷಿತವಾದ, ಅನುಮಾನಂ = ಅನುಮಾನವು, ಪರೇಶಿತುಃ = ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪತ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು, ವಿಜ್ಞಾಪನೇ = ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನ ಶಕ್ತಂ = ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (ಈಶ್ವರಸಾಧಕವಾದ ಅನುಮಾನಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಆಭಾಸಸಮಾನಯೋಗಕ್ಷೇಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ಈದೃಶಾ = ಇಂತಹ, ಅಂದರೆ, ಆಗಮಾದಿಗಳ ಸಹಾಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಯಂತ ಅತೀಂದ್ರಿಯಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕ, ಅನುಮಯಾ = ಅನುಮಾನದಿಂದ, ಅತಿಪ್ರಸಂಗಶ್ಚ = ಅತಿಪ್ರಸಂಗವೂ ಕೂಡ, (ಬರುತ್ತದೆ.) (ಅತಿಪ್ರಸಂಗವನ್ನೇ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ) (೧) ತುರಗಃ ಶೃಂಗೀ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ = ಕುದುರೆಯು, ಕೊಂಡುವುಳ್ಳದ್ದು, ಪಶುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, (೨) ಖಂ ಪುಷ್ಪವತ್ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ = ಆಕಾಶವು ಪುಷ್ಪವುಳ್ಳದ್ದು, ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (೩) ಚಿತ್ರಿಣೀ ಚ ಸುತೈಃ ಯುತಾ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ = ವಂದ್ಯೆಯು ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಮತಳಂತೇ (೪) ಪಷ್ಕೋರಸಃ ಸ್ವೋತ್ತರಃ ಭವೇತ್ ರಸತ್ವಾತ್ ಪ್ರಥಮರಸವತ್ = ಆರನೇ ರಸವು ತನ್ನಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಳನೇ ರಸವುಳ್ಳದ್ದು ಆಗುವುದು, ರಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದನೇ ರಸದಂತೆ. (ತಥಾಚ) ಆಗಮಸಹಾಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಈಶ್ವರಾನುಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಕೇವಲಾನುಮಾನವು ಈಶ್ವರನನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾರದು. || ೧೧೮ || || ೧೧೯ ||

ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚಾರಶಾಸ್ತ್ರ (ಅನುಮಾನರೂಪ ನ್ಯಾಯನಿಬಂಧನಶಾಸ್ತ್ರ)ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನಕಾಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯುತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು ವ್ಯಾಹತವೆಂಬುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಉಪಕ್ರಮಾದಿಲಿಂಗೇಭ್ಯೋ ನಾನ್ಯಾ ಸ್ಯಾದನುಮಾ ತತಃ || ೧೨೦ ||

ಅ || ತತಃ = ಆದಕಾರಣ, ಅಂದರೆ, ಕೇವಲಾನುಮಾನವು ಕಾಮುಚಾರ್ಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಉಪಕ್ರಮಾದಿಲಿಂಗೇಭ್ಯಃ = ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಸಂಹಾರ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ, ಆಗಮಾನುಗ್ರಹಿತಗಳಾದ ಅನುಮಾನಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ, ಅನ್ಯಾ = ಬೇರೆಯಾದುದು, ಅನುಮಾ = ಅನುಮಾನವು, ನ ಸ್ಯಾತ್ = ಆಗಲಾರದು.

ತಾ || (೧) ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗಮಗಳ ಸಾಹಾಯ್ಯವದೆಯೋ ಅವುಗಳೇ ಸದನುಮಾನಗಳು. ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಮೊದಲಾದ ಅಂಗಗಳು ಅಪಾರುಷೇಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಮಾಣವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಾದಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಧಿತಗಳಾಗಿವೆ. (೨) ಆದಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲರ್ಹನಾದುದರಿಂದ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ ಅನುಮಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣನನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡಲಾರದು.

(ಸಾ ರಾಂ ಶ.)

ನ. ರ. ವಿ.— (1) ಶೈವಾಗಮಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ರುದ್ರ ಪ್ರೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲಕರ್ಮ ವಿಧಾಯಕ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮವತ್=ರುದ್ರನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮವು ಪ್ರಮಾಣವು ರುದ್ರನು ಹೇಳಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲವುಳ್ಳ ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಂತೆ, ಎಂದರೆ, ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ವಿಮತಾಗಮಃ ಅಪ್ರಮಾಣಂ ರುದ್ರ ಪ್ರೋಕ್ತತ್ವಾತ್ ಫಲವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಕರ್ಮವಿಧಾಯಕ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮವತ್=ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾದ ಅಗಮವು ಪ್ರಮಾಣವಲ್ಲ, ರುದ್ರನು ಹೇಳಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಫಲವ್ಯಭಿಚಾರಿ (ಕರ್ಮಮಾಡಿದರೂ ಫಲ ಸಿಗದಿರುವ) ಕರ್ಮವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ಶೈವಾದ್ಯಾಗಮಗಳಂತೆಯೇ, ಎಂದೂ ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯನಾಗುತ್ತದೆ. (2) ವಿವಾದವದಂ ಸಕರ್ತೃಕಂ ಕಾರ್ಯತ್ವಾತ್ ಯಃ ಕರ್ತಾ ಸ ಚ ರುದ್ರಃ=ವಿವಾದವಿಷಯವಾದುದು ಕರ್ತೃಜನ್ಯವು ಕಾರ್ಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರು ಕರ್ತನೋ ಅವನು ರುದ್ರನು, ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನಾಂತರವು ರುದ್ರನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿದೆ ಎಂದರೆ— ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ವಿಮತಃ ಜಗತ್ಕಾರಣಂ ನ ಭವತಿ ಚೇತನತ್ವಾತ್ ಚೈತ್ರವತ್=ವಿಮತನು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಚೇತನನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚೈತ್ರನಂತೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನದಿಂದ ವರಾಹತನಾಗಿದೆ. (3) ಈ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. (4) 'ನಾವೇದವಿಸ್ಮನುತೇ(ದಂ)ತಂ ಬೃಹಂತಂ ಸರ್ವಾನುಭೂಮಾತ್ಮಾನಂ ಸಾಂಪರಾಯೇ' 'ನೈಷಾ ತರ್ಕೇಣ ನುತಿರಾಪನೇಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾಃ ನೈನೈವ ಸುಜ್ಞಾನಾಯ ಪ್ರೇಷ್ಠ' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಗಮ್ಯನಲ್ಲನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. (5) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತ್ವಹೇತುವಿನಿಂದ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತೆಯ ಬಲದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದವನೊಬ್ಬನು ಸರ್ವಕರ್ತನೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ತ್ರನವೇಕ್ಷೋತ್ಪತ್ತಿಕ ವನಕರ್ತಾ, ಕಿಂಚಿಜ್ಞಃ ಕಿಂಚಿತ್ಕರ್ತಾ ಚ ಪುಂಸ್ತ್ವಾತ್ ಸಮ್ಮತವತ್=ಲೌಕಿಕ ಕರ್ತ್ರನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳ ವನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಅಲ್ಪಜ್ಞನು, ಅಲ್ಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವನು, ಪುರುಷನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸಮ್ಮತನಂತೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ತ್ರನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಳ್ಳ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡುವವನು, ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿದವನಲ್ಲ, ಪುರುಷನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸಮ್ಮತನಂತೆ, ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮಾನವು ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾದುದಲ್ಲ. (6) ಈಶಾನುಮಾನವು ಅನೇಕ ಅತಿವ್ರಸಂಗಾನುಮಾನದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— (೧) ತುರಗಃ ಶೃಂಗೀ, ೨ ಖಂ ಪುಷ್ಪವತ್, ೩ ವಂಧ್ಯಾ ಪುತ್ರವತೀ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಸಂಮತವತ್=ಕುದುರೆಯು ಕೋಡುವುಳ್ಳದ್ದು, ಆಕಾಶವು ಪುಷ್ಪವುಳ್ಳದ್ದು, ಬಂಜೆಯು ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳವಳು, ಪದಾರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಶ್ಚಿತವಾದುದಂತೆ. ೪ ಪಷ್ಕೋರಸಃ ಸ್ವೋತ್ತರರಸಃ ರಸತ್ವಾತ್ ಪ್ರಥಮರಸವತ್=ಆರನೇ ರಸವು ಮೇಲಿನದ್ದಾದ ಎಳನೇ ರಸವುಳ್ಳದ್ದು, ರಸನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದನೇ ರಸದಂತೆ. ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಎನ್ನುವ ಹೇತುವಿಗೆ ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು. (ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವು, ಹೇತುವಿದೆ.) ಹೀಗೆ ಶಂಕಿಸಕೂಡದು. ಅವುಗಳು ಪಕ್ಷತುಲ್ಯಗಳು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧವೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಈಶಾನುಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಬಾಧವು ತುಲ್ಯವೇ. ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಯೋಗ್ಯನೆಂದರೆ ಅಶ್ವಶೃಂಗಾದಿಗಳೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕ್ಕೆ

ಆಯೋಗ್ಯಗಳು. ಆದಕಾರಣ ಅತಿವ್ರಸಂಗ ಮೊದಲಾದ ದೂಷಣಗಳಿಂದ ಪರಾಹತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಾನುವಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾರದು.

ಅದ್ವೈತಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನಿರಾಕರಣವು.

(1) ಅದ್ವೈತಗಳು 'ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಯೋನಿಃ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಃ' ಎಂದು ವಿಗ್ರಹಮಾಡಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವು ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂದು ಈ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವರು. ಅದು ಸರ್ವಧಾ ಆಯುಕ್ತವು. ಆ ಅರ್ಥವು ವ್ರಹ್ಮವಾದುದಕ್ಕೆ (ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವಕ್ಕೆ) ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣತ್ವವು ಹೇತುವಾಗಲಾರದು. ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವನೋ? ಅವನು ಜಗತ್ತ್ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ಎಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. (2) ಹಾಗಾದರೆ ಪೂರ್ವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಣತ್ವರೂಪ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ, ವೇದವೂ ಕೂಡ ಸಕಲಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅನಂತಾ ನಂತ ವದಾರ್ಥಾತ್ಮಕವಾದ ವ್ರವಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋಣದರಿಂದಲೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನ ಏಕದೇಶವಾದ ವೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು? (3) ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಧಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾಗಿ ಹೇಳಿದ (ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವನ್ನೇ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಸ್ವರೂಪಾಸಿದ್ಧಿಯು (ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿಲ್ಲದಿರುವುದು.) ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಇರುವವನು ವೇದಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರನಷ್ಟೆ. ಆಗಮದಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ— ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನೇ ಆಗಮದಿಂದ ಏಕೆ ಸಾಧಿಸಬಾರದು? ಮತ್ತು ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷಣರೂಪ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣಾದಿಗಳಿಂದ ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯೂ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. (4) ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ವೇದವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದಾಶಂಕಾ ಬಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರಣತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೆಂದೇ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. (5) ಆಕಾಶಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಆಶಂಕೆಯು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಯದಧಿಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಆಶಂಕೆಯೂ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಇದು ಗತಾರ್ಥವಾಗುವುದು. (6) ಮತ್ತು ವೇದವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಶಂಕೆಯೇ ನಿರ್ಮೂಲವು. ಅದನ್ನು ಮಾಡದವನೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬುವ ನಿಯಮವು ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಘಟಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದವನಿಗೂ ಘಟಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. (7) ಮತ್ತು ವೇದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆನ್ನುವ ವೇದಕರ್ತೃತ್ವವು ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸುವುದು ಎಂದರೆ, ಬಹ್ಮ ವೇದವಿಷಯಾತ್ ಅಧಿಕವಿಷಯಜ್ಞಂ ತತ್ಕರ್ತೃತ್ವಾತ್=ಬ್ರಹ್ಮವು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿ

ದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, 'ಯಃ ಯಾವದರ್ಥವ್ವೇತಿಸಾದಕಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಣೇತಾ ಸಃ ತತೋಽಪ್ಯಧಿಕಮರ್ಥಂ ಜಾನಾತ್ಯೇವ ಯಥಾಪಾಣಿನ್ಯಾದಿಃ' = ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರೋ ಅವರು ಅವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕರಣಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಪಾಣಿನ್ಯಾದಿಗಳಂತೆಯೇ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೂ ಅಶೇಷಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು, ಆದ ಕಾರಣ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರೆ — ಈ ವೇದವು ಣೇತ್ಯುತ್ಪನ್ನವೆಂದರೆ ಎಂತಹುದು? (೧) ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಪದಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಎಂದೋ? (೨) ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಉಚ್ಚಾರಣವೋ? ೧ ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವೇದವು ಪಾರುಷೇಯವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. . ೨ ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವೇದೋಚ್ಚಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನಂತೆ ಉಚ್ಚಾರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧಿಸದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. (೩) ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಹೇಗೆ ಆರೋಪಿತವಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ವೇದವು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ವೇದಕರ್ತೃತ್ವವೆಂದರೆ ವೇದಾರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ವವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಎಂದರೆ — ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಣಿನ್ಯಾದಿ ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಾಣಿನಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಲ್ಲವಷ್ಟೆ. ಹೀಗಾದರೆ ವೇದಾರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು? ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೇದಾದಿಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುವ ಭ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಸಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತತ್ವವಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರೋಪ್ಯವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಜನಕತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು, ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಜನಕತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವಿದ್ಯೆಯು ಜೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಆವರಣಾದಿಶಕ್ತಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪ್ರಿಕವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮಜೈತನ್ಯವು ಪ್ರಕಾಶಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆವರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. (೪) ಆಗಲಿ, ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯು ಆರೋಪ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ, ಆರೋಪ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವಿರಲಿ, ಅದಾಗ್ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕರಣತ್ವಶಕ್ತಿಯು, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯು ಅಂದರೆ, ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ರತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಕರ್ತೃತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಆರೋಪ್ಯವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ್ಯವಾದ ವೇದದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನಕರಣತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾನಕರ್ತೃತ್ವ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರೋಪಿತವು ವೇದದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ವೇದಾರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನತ್ವದಿಂದ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿವಿವರ್ತನವು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಾರ್ವಜ್ಞ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಸಂಗತವು. ಮತ್ತು ಹಾವಿನಲ್ಲಿರುವ ಭಯ ಜನಕತ್ವಶಕ್ತಿಯು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಪ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿಯೂ, ಆರೋಪಾಧಿಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕವೆಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕದೋಷಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವು

ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. || ೧೨೦ || ೧ || ೧ || ಅಧಿ || ೩ ||

ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕರಣವು.

ಜಗತ್ಕಾರಣನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದಾಗಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ (೧) ಏಕ ಏವ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋಽವತಸ್ಥೇ (೨) ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಸ್ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ (೩) ಪ್ರಧಾನಾದಿದಮಾವಿರಾಸೀತ್ (೪) ಜೀವಾನ್ಮುತಂತಿ ಭೂತಾನಿ ಇದು ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ ಹರ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಮೊದಲಾದ ಚೇತನಗೂ ಪ್ರಧಾನಾದಿ ಅಜೇತನಗಳಿಗೂ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವು ತೋರುವುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು. ಹಾಗಾದರೆ, ಏಕ ಏವ ರುದ್ರಃ ಇದು ಮೊದಲಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಅಭಿಜ್ಞರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಶಿವಾದ್ಯರ್ಥಪರವನ್ನಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದಕಾರಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ, ಎಂಬುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು

“ಓಂ ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಓಂ”

ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವರು.

ಅನ್ವಯಾತ್ = ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಲಿಂಗಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಸಮ್ = ಶಾಸ್ತ್ರವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು, (ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ) ಸಮ್ = ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಅನ್ವಯಾತ್ = ಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯರೂಪ ಸಂಬಂಧವು ತಿಳಿದುಬರುವುದರಿಂದ, ತತ್ತು = ವಿಷ್ಣೋವ್ಯು ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿಯು (ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದಂಟಾಗುವ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನು.) ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೈಕಸಮಧಿಗಮ್ಯನು. ಶಿವ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಲ್ಲ.

ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ತ ಏವ ಸಮನ್ವಯಾನಾಮಾನಸ್ತೈಸ್ಸಮ್ಯಕ್ಪ್ರವಿಚಾರಿತೇ |

ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೋ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ನಾಪರಃ || ೧೨೧ ||

ಅ || ತ ಏವ = ಆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳೇವೆ, ಅನ್ವಯಾನಾಮಾನಃ = ಅನ್ವಿಯಂತೇ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಎತ್ತೇ = ಇವುಗಳಿಂದ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯವಿಷಯವಾದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸಂಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಭೂತಗಳಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕವುಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ವಯವೆಂಬುವ ಹೆಸರುಳ್ಳವುಗಳು. ತೈಃ = ಅವುಗಳಿಂದ, ಸಮ್ಯಕ್ = ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಪ್ರವಿಚಾರಿತೇ ಸತಿ = ಶಾಸ್ತ್ರವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರಲು, ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ = ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುಃ = ಪೂಜ್ಯನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಃ = ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನು, ಅಪರಃ ನ = ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥರಲ್ಲ. (ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.)

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ — ‘ಉಪಕ್ರಮಾದಿ’ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೌಗಿಕವಾದ ಅನ್ವಯ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ಸೂಚಿತವಾಯಿತು.

ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಪಾತಪ್ರತೀತಿಯಾಗಲೀ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಯಗಳ ವಚನವಾಗಲೀ ಲಿಂಗವಾಗಲಾರದು. ಅವುಗಳು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳೇ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗವು (೩) ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಸನ್ನಿಹಿತ ವಿಪ್ರಕರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಕಾಶ ನಿರವಕಾಶತ್ವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಬಲಾಬಲ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿರೋಧವು ಬಂದರೆ ಪ್ರಬಲದಿಂದ ದುರ್ಬಲವನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿಚಾರವು ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವಿಚಾರಣವು. ಆದಕಾರಣ ಕೇವಲ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳು ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವಿಚಾರರೂಪವಾದ ಆವಾಂತರ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳೇ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳು. ಆದಕಾರಣ ಅವಿಚಾರಿತಗಳಾದ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ವಚಿತ್ ತಾತ್ಪರ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವು ತೋರಿದರೂ ಇಂತಹ ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವಿಚಾರಿತಗಳಾದ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವ್ಯಭಿಚಾರವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ 'ಸಮ್ಯಕ್ ಪ್ರವಿಚಾರಿತೇ' ಎಂದು ಕ್ತವಾಗಿದೆ. (3) ತಥಾಚ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನಾಗಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ಪದ ವಾಕ್ಯರೂಪವಾದ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಆದಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣವು ಯುಕ್ತವೇ || ೧೨೧ || ೧ || ೧ || ೪ ||

ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣವು.

ಸ. ರ. ವಿ— 'ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ' 'ಯದ್ವಾಚಾಽನಭ್ಯುದಿತಂ' ಏತದಪ್ರಮೇಯಂ ಭ್ರವಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವ, ವೇದವೇದ್ಯತ್ವವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಆಶಂಕಾ ಪರಿಹಾರರೂಪವಾಗಿ "ಓಂ ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾರ್ಶಬ್ದಂ ಓಂ" ಎಂಬುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನಾಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—'ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ' ಯಾರದ್ದೇಶಿಯಿಂದ ವಚನಗಳು ಹೊರಟುಹೋಗಿರುತ್ತವೋ ಅಂದರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಯಾರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, 'ಆಶಬ್ದಮಸ್ಪರ್ಶಂ' ಯಾರಿಗೆ ಶಬ್ದವು ವಾಚಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂದರೆ, ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವಾಚ್ಯನು, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ 'ಶಬ್ದೋ ನ ಯತ್ರ ಪುರುಕಾರಕವಾನ್' ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. (2) ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯು ದ್ರವ್ಯ-ಗುಣ-ಕ್ರಿಯಾ-ಜಾತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಿತ್ತೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. 'ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ' 'ನಿಷ್ಕಲಂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಂ ಶಾಂತಂ' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಆಗಮಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ೧ ಪೂರ್ವಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಮ್ಯತ್ವವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. (3) ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾತಸ್ತೈರ್ಧರಕವಾದ ಸಂಶಬ್ದದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ 'ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ'ನೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಉಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯೋಪಾಯಗಳು. ಅವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಲಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕಥಂಚಿತ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕತ್ವವು ನಿರ್ಧಾರಿತವಾದರೂ ನಾವು ಕಲಿಯದಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವ

ನಿರ್ಧಾರಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 'ಅನಂತಾ ವೈ ವೇದಾಃ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರವಧಿಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅನಂತಾನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜ್ಞಾನವು ನಮಗೆ ಅಪರಿಮಿತ ಕಲ್ಪಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಲಾರದು. ಶಾಸ್ತ್ರೈಕದೇಶವು ಬ್ರಹ್ಮವರವೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದು ನಿಷ್ಫಲವು. ಏಕದೇಶಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿವರೀತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದೂ ಶಂಕೆಯು ಬರಬಹುದು. ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮವು ಕೂಡಲಾರದು. ಆದ ಕಾರಣ ವೇದೈಕದೇಶವಾದ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ವೇದಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಶಯವು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯವೇ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೂ ಸರ್ವ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ (೧) ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. (೨) ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅನಂತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಶಕ್ಯವು. ಈ ಎರಡು ಆಶಂಕೆಗಳಲ್ಲಿ * ಒಂದನೇ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಕೃತ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಓಂ ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ ಓಂ”

ಈಕ್ಷತೇಃ=ಈಕ್ಷಣೀಯನಾದುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ತತ್= ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಅಶಬ್ದಂ=ನ ವಿದ್ಯತೇ ಶಬ್ದಃ ವಾಚಕಃ ಯಸ್ಯ ತತ್ ಅಶಬ್ದಂ ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ನ=ಅಲ್ಲ. ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೇ.

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವತೋ ವಿಷ್ಣುರ್ನಾಚ್ಯ ಏವ ನ ಚಾನೃಥಾ |

ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಷಂ ಕ್ವಾಪಿ ದೃಷ್ಟಂ ಹಿ ಕಿಂ ತದಿತ್ಯನವಸ್ಥಿತಿಃ || ೧೨೨ ||

ಅ || ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವತಃ=ಈಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, (ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ) ವಿಷ್ಣುಃ = ಶ್ರೀ ಹರಿಯು, ವಾಚ್ಯ ಏವ = ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. (ಅಂದರೆ 'ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಚ್ಯಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ' ('ನ ಪುನರವಾಚ್ಯಂ') ಈಕ್ಷಣಕರ್ಮತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್=ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. (ಪುನಃ ಅವಾಚ್ಯನಲ್ಲ) ಈಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಘಟದಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವವಾದರೂ 'ಸ ಏತಸ್ಮಾಜ್ಜೀವಘನಾತ್ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರಿಶಯಂ ಪುರುಷಮಿಾಕ್ಷತೇ' 'ಅತ್ಮನೈವಾತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇತ್' ಜೀವನು ಜೀವೋತ್ತಮನಾದ ವಾಯುವಿನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ.' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವವು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು. ತಥಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವು ಮೋಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು.)

* ಎರಡನೇ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು 'ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುವರು. ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ೩ ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ೩ ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವರು.

(ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾಸಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾನುಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈಶ್ವರವು ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನೂ ಆಗುವುದೂ ಬೇಡ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯ ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನೇ ಆಗುವನು. ತಥಾಚ ವಿವಕ್ಷೇ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇತುವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವು ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ) ಹಿ=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅನ್ಯಥಾ= ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವಂ=ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವು, ಕ್ಷಪಿ=ಎಲ್ಲಿಯೂ, ನ ದೃಷ್ಟಂ=ಕಾಣಲ್ಪಡ ಲಿಲ್ಲವೋ, (ತಸ್ಮಾತ್=ಆದಕಾರಣ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವೇ ಕೂಡದಿರು ವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಈಶ್ವರನೇ ಆಗುವನು. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯಗಳಾದ ತೀರಾದಿಗಳೇ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟವೆ.) (ಹಾಗಾದರೆ, ವಾಚ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ್ಯವು ಏತಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದು? ಅಂತೂ ವಿವಕ್ಷೇ ಬಾಧಕ ವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ದೂಷಣಾನುಮಾನವು ಅಪ್ರಯೋಜಕವು ಎಂದರೆ) ಅನ್ಯಥಾ=ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನಾದಾಗ್ಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆಗ, ತತ್ ಕಿಂ ಇತಿ=ಲಕ್ಷ್ಯವು ಯಾವುದೆಂದು (ಜಿಜ್ಞಾಸಾವೃತ್ತಿಪರಂಪರೆಯು ಬರುತ್ತಿರಲು) ಅನವಸ್ಥಿತಿ=ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವು ಬರುವುದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾದೊಡನೆ ಅರ್ಥಾಂತರ ದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರದು. ಅರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯು ಗೃಹೀತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ತೋರಿಯೇ ಅರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಆ ಅರ್ಥಾಂತರವು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ, ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. 'ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ದಿಂದಲೂ, ಗಂಗಾದಿ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳದ್ದೆಂದೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ತೀರಾದಿಗಳೇ ಗಂಗಾಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೂರ್ಮರೋಮಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪವೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಲಾರವು. ತಥಾಚ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವೈದಿಕಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವ ಹೇಳ ಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತೀತಿಯು ತೀರಾದಿ ಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಲಾರದಷ್ಟೆ. ಆದಕಾರಣ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಶಬ್ದ ವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಎಂದರೆ- ಯಾವುದೆಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ನಿವೃತ್ತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಶಬ್ದಾಂತರವನ್ನೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಪುನಃ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಎಂದರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವು ಯಾವುದು ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೇ ಬರುವುದು. ಹೀಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಪರಂಪರಾ ಪರ್ಯವಸಾನವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನವಸ್ಥೆಯು. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷಣೆಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಲಕ್ಷಣೆಯು ಸಿದ್ಧಪಡದಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲಕ್ಷತಿಯು. (2) ಯಾವುದಾದ ರೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಜಿಜ್ಞಾಸಾನಿವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದಾನು. ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾರೂಪವಾದ ಬಾಧಕವಿದ್ದುದರಿಂದ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂಬುವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಯುಕ್ತವೇ || ೧೨೨ ||

ಹಾಗಾದರೆ ಇಕ್ಕು (ಕಬ್ಬು) ಕ್ಷೀರ (ಹಾಲು) ಗುಡ (ಬೆಲ್ಲ) ಇವು ಮೊದಲಾದುವುಗಳ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಅನುಭವಸಿದ್ಧವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಅವುಗಳು ವಾಚ್ಯಗಳಾಗಲಾರವು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. 'ಇಕ್ಕು ಕ್ಷೀರ ಗುಡಾದೀನಾಂ ಮಾಧುರ್ಯಸ್ಯಾಂತರಂ ಮಹತ್' : ಭೇದಸ್ತಥಾಪಿ ನಾಖ್ಯಾತುಂ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಪಿ ತಕ್ಕತೇ' || ಕಬ್ಬು, ಹಾಲು, ಬೆಲ್ಲ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮಾಧುರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳ ಭೇದವನ್ನು ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದಲೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಪರರು ಹೇಳಿರುವರು. ತಥಾಚ ಹೇಗೆ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷಗಳು ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿತಿಮಾತ್ರವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವು ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾಗದಿದ್ದರೂ 'ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವವು ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ—

ಮೂ || ಮಾಧುರ್ಯಾದಿವಿಶೇಷಾಶ್ಚ ತಚ್ಛಬ್ದೈರುದಿತಾಃ ಸದಾ || ೧೨೩ ||

ಅ || ಮಾಧುರ್ಯಾದಿವಿಶೇಷಾಶ್ಚ = ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಭೇದಗಳೂ ಕೂಡ, ತಚ್ಛಬ್ದೈಃ = ಮಾಧುರ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಉದಿತಾಃ ಸದಾ = ವಾಚ್ಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಥವಾ ಸೂದ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ವಿಶದ ಮೊದಲಾದ ವಾಚಕಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಉದಿತಾಃ ಸದಾ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. (ಆದರೆ 'ವಿಶದಂ ಕ್ಷೀರಮಾಧುರ್ಯಂ ಸ್ಥಿರಮಾಜ್ಯಸ್ಯ ತೀಕ್ಷ್ಣಕಂ | ಗುಡಸ್ಯ ಪನಸಾದೀನಾಂ ನಿರ್ಹಾರೀತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ' || ಕ್ಷೀರಮಾಧುರ್ಯವು ವಿಶದವೆಂದೂ, ಆಜ್ಯ ಮಾಧುರ್ಯವು ಸ್ಥಿರವೆಂದೂ, ಗುಡದ ಮಾಧುರ್ಯವು ತೀಕ್ಷ್ಣಕವೆಂದೂ, ಪನಸ (ಹಲಸಿನಕಾಯಿ) ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಮಾಧುರ್ಯವು ನಿರ್ಹಾರಿ ಎಂದೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಧ್ವನಿವಿಶೇಷಗಳಿಗೆ ವಾಚಕಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ವರ-ಜಾತಿ-ರಾಗಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಪಜ್ಞರಿಂದ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದವುಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿವೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಧುರ್ಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗೆ ವಾಚಕಗಳಾದ ವಿಶದ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಆಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಅಂತೂ 'ಇಕ್ಕು ಕ್ಷೀರ ಗುಡಾದೀನಾಂ' ಎನ್ನುವ ವಚನವು ತಮಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯವನ್ನು ಸಂವಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಪರರು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಿಂದಿನ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು ಯುಕ್ತವೇ || ೧೨೩ ||

ಸ. ರ. ವಿ. 'ನದೀ ತೀರೇ ಪಂಚ ಫಲಾನಿ ಸಂತಿ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ನದೀತೀರ ಫಲಸಂಬಂಧವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು. ಇದು ಯಾವುದೊಂದು ಪದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯವಾಗಲಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅವಾಚ್ಯನು, ಎಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—ಹಾಗಾದರೆ 'ನದೀತೀರೇ ಪಂಚ ಫಲಾನಿ ಸಂತಿ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಅವಾಚ್ಯವಾದಾಗ್ಯೂ ನದ್ಯಾದಿ ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥನೆಂದಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಾಕಿಕವಾಕ್ಯಾರ್ಥದಂತೆ ಅವಾಚ್ಯನಾದಾಗ್ಯೂ ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದು ಏತಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರನು? ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ—

ಮೂ || ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋಽಸಿ ಹಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶಬ್ದೇನೈವೋದಿತೋ ಭವೇತ್ |
ನಾನಾಚ್ಯಂ ತೇನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಯಾತ್
[ಯತ ಇತ್ಯಾದಿಕೈರ್ವದನ್] || ೧೨೪ ||

ಅ || ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋಽಸಿ = ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾದರೂ, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶಬ್ದೇನ = ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ
ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ, ಉದಿತ ಏನ = ವಾಚ್ಯವಾದುದೇ, ಭವೇತ್ = ಆಗುವುದು ತೇನ = ಅದರಿಂದ,
ಅನಾಚ್ಯಂ = ಅವಾಚ್ಯವೆನ್ನುವುದು, ಅಧವಾ ಅವಾಚ್ಯಂ = ವಾಚ್ಯವಾಗದೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುದು,
ಕಿಂಚಿತ್ = ಯಾವುದೊಂದು ಪ್ರಮಾಣಸಿದ್ಧವಾದುದು, ನ = ಇಲ್ಲ.

ತಾ || (1) ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಶಬ್ದವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ 'ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ' ಎನ್ನುವ
ಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಲಕ್ಷಕ ಶಬ್ದ
ದಿಂದಲೇ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯ
ವಾದುದೇ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. (2) ಅಧವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ
ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಸ್ತುತ್ವವೇ ಇಲ್ಲನೆಂದಾಗುವುದು ಏಕೆಂದರೆ, ಅವಾಚ್ಯವಾದುದು
ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ || ೧೨೪ ||

ಹಾಗಾದರೆ, 'ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿನರ್ತಂತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ
ಅವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಈಶ್ವರೇಯತ್ವಾ
ನುಮಾನವು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಬ್ರಹ್ಮನು
ಅವಾಚ್ಯನು ಎನ್ನುವುದು 'ಯತೋ ವಾಚೋ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಅನುಮಾನವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರುತಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಅಲ್ಲ.
ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.—

ಮೂ || [ನಾನಾಚ್ಯಂ ತೇನ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ಯಾತ್] ಯತ ಇತ್ಯಾದಿಕೈರ್ವದನ್ |
ಅನಾಚ್ಯತ್ವಂ ಕಥಂ ಬ್ರೂಯಾನ್ಮೂಕೋಽಹಮಿತಿವತ್ಸಧೀಃ ||
ಯೇನ ಲಕ್ಷ್ಯಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಲಕ್ಷ್ಯಶಬ್ದೇನ ಸೋಽವದತ್ |
ಏಕಸ್ಯಾಸಿ ಹಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಗೌಣಾರ್ಥಸ್ವೀಕೃತೌ ಸತಾಂ |
ಮಹತೇ ಜಾಯತೇ ಲಜ್ಜಾ ಯತ್ರ ತತ್ರಾಖಿಲಾ ರನಾಃ || ೧೨೫ ||
ಅಮೌಖ್ಯಾರ್ಥಾ ಇತಿ ವದನ್ಯಸ್ತಸ್ಮಾರ್ಗಾನುವರ್ತಿನಾಂ |
ಕಥಂ ನ ಜಾಯತೇ ಲಜ್ಜಾ ವಕ್ತುಂ ಶಾಬ್ದತ್ವಮಾತ್ಮನಃ || ೧೨೬ ||

ಅ || ('ಯತಃ' ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 'ವಾಚೋ
ನಿನರ್ತಂತೇ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಅವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. 'ಯತಃ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವು
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು.
ತಥಾ ಚ) ಯತ ಇತ್ಯಾದಿಕೈಃ = 'ಯತಃ' ಎನ್ನುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ವದನ್ =
(ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ) ಹೇಳುತ್ತಾ, ಕಥಂ = ಹೇಗೆತಾನೇ, ಅನಾಚ್ಯತ್ವಂ = ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದ
ದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು, ಬ್ರೂಯಾತ್ = ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಯಾನು.
ಅಹಂ ಮೂಕಃ ಇತಿವತ್ = ನಾನು ಮೂಕನು ಎನ್ನುವುದರಂತೆ, (ಸ್ವಕ್ರಿಯಾವಿರೋಧವು

ಬರುವುದು.) ಸುಧೀಃ = ಅಂತಹನು ಮಹಾಪಂಡಿತನು. ಅಂದರೆ, ಏನೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನೆಂದು ಪರಿಹಾಸವು. ಯೇನ=ಯಾರಿಂದ, ಲಕ್ಷ್ಯಮಿತಿ=ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದು, ಪ್ರೋಕ್ತಂ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೋ, ಸಃ=ಅತನು, ಲಕ್ಷ್ಯಶಬ್ದೇನ='ಲಕ್ಷ್ಯ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಅವದತ್=ಹೇಳಿದನು. (ಅಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳುವವನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 'ಲಕ್ಷ್ಯ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಶಬ್ದಾಂತರವು ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಯದೆ? ಹಾಗಾದರೆ, 'ಲಕ್ಷ್ಯ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷಿತನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ, ವಾಚ್ಯನಾಗುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಗ ಲಕ್ಷ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಯವಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಶಬ್ದಾಂತರವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥೆಯು ಬರುವುದು.) (ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಗಳಾದ ವೈದಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ಯತ್ರ=ಯಾವ ವೇದದಲ್ಲಿ, ಸತಾಂ=ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಏಕಸ್ಯಾಪಿ ಶಬ್ದಸ್ಯ=ಒಂದೇಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ, ಗೌಣಾರ್ಥ ಸ್ವೀಕೃತಾ=ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರವು (ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟರೆ,) ಮಹತೀ ಲಜ್ಜಾ=ಮಹಾಲಜ್ಜೆಯು, ಜಾಯತೇ=ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ, ತತ್ರ=ಆ ವೇದದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ, ಅಖಿಲಾ ಅಪಿ ಶಬ್ದಾಃ=ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳೂ, ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಾ ಇತಿ ವದನ್=ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳೆಂದು ಹೇಳುವವನು, ಯಃ=ಯಾವನಿದ್ದಾನೋ, ತಸ್ಯ=ಅತನಿಗೆ, ಆತ್ಮನಃ=ತನಗೆ, ಶಾಬ್ದತ್ವಂ=ಶಬ್ದಶಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಕ್ತುಂ=ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ, ತನ್ಮಾರ್ಗಾನುವರ್ತಿನಾಂ=ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಕಾಶದಿಂದ, ಅಥವಾ ತನ್ಮಾರ್ಗಾನುವರ್ತಿನಾಂ=ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗೂ, ಲಜ್ಜಾ=ನಾಚಿಗೆಯು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ನ ಜಾಯತೇ=ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಹಾಗಾದರೆ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದೇ ಲಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 'ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೊಡುವಾಗಲೇ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ದೋಷವು. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಶಕ್ತಿಯು ಗೃಹೀತವಾಗುವುದರಿಂದ ಅದೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಷಣಿಕಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆತಾನೇ ಅನಾಚಿತ್ಯವು ಬಾರದೆಹೋಗುವುದು? ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡದಿರುವುದೇ ಲಜ್ಜಾಸ್ಪದವು 'ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ' 'ಸಿಂಹೋ ದೇವದತ್ತಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದೇ ಲಜ್ಜಾಹೇತುವು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆಂದರೆ— ಸತ್ಯವೇ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲ. ಬಾಧಕ ಶ್ರುತಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ಗುಣತ್ವಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ ನಿರಾಕರಿಸಿಯಾಗಿದೆ || ೧೭೫ || ೧೭೬ ||

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ— ನಿರ್ಗುಣ ಸಗುಣ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮರು ಇಬ್ಬರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನು, ನಿತ್ಯನು ಶುದ್ಧ (ಜಡಾ ಮಿಶ್ರ)ನು, ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಮುಕ್ತ ಸ್ವಭಾವನು, ಪರಿಪೂರ್ಣನು, ಆ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಋತ್ಯರ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮವುಳ್ಳವನಾದುದರಿಂದ ಸಗುಣನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಯೆಯು ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಿಗೆ ಸಗುಣಭಾವವು ತಾತ್ವಿಕವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನೇ 'ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರಿಶಯಂ ಪುರುಷಮಿಾಕ್ಷತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ಷಣೀಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತೂ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವವು ಕೂಡದೆ ಇರುವುದಾದರೆ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಲಿ. ನಿರ್ಗುಣನು ವಾಚ್ಯನು ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. (2) 'ಪರಾತ್ಪರಂ ಪುರಿಶಯಂ ಪುರುಷಮಿಾಕ್ಷತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇ ನಿರ್ಗುಣ ವಿಷಯಕಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಜ್ಞಾಪಕ ವಿರುವುದಿಲ್ಲ. (3) ಮತ್ತು ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವಾದ್ಯನುಮಾನದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸದೆ ಇದ್ದರೂ 'ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದಮಾನುನಂತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಗಳಾದ ಸರ್ವ ವೇದಗಳು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗುಣಸ್ವರೂಪ ವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು 'ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಅರ್ಥವು ಕೂಡಬಹುದು. ಅಂತೂ ಸಗುಣನೇ ಈಕ್ಷಣೀಯನು, ವಾಚ್ಯನು, ನಿರ್ಗುಣನು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ ಓಂ ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ಮಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಓಂ ” ಸೂ. || ೬ ||

ಗೌಣಶ್ಚೇತ್ = 'ಪರಾತ್ಪರಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಣಾತ್ಮನೇ ಈಕ್ಷಣೀಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ ಸಗುಣನೇ ವಾಚ್ಯನಾಗಲಿ. ನಿರ್ಗುಣನು ಆಗುವುದು ಬೇಡ. ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ. 'ಪರಾತ್ಪರಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ನಿರ್ಗುಣಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕವಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಗುಣನು ಲಕ್ಷ್ಯನೇ ಸರಿ ಎಂದು, ನ = ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ = ಈಕ್ಷಣೀಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಪೂರ್ಣಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಶುಭಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಪಕಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಾರ್ಥವಾಚಕವಾಗಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವೂ, ವಾಚ್ಯವೂ ಆದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಸಗುಣವಿಷಯಕವೇ ಎಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ದೋಷವು ಎನ್ನುವ ಆ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ—

“ ಓಂ ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್ ಓಂ ” ಸೂ. || ೭ ||

(ದೃಶ್ಯವಾದ, ವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ಸಗುಣಬಾಧಕಗಳೇ ಎನ್ನುವ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.) ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ = 'ಯಸ್ಯಾನುವಿತ್ತಃ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಾ' 'ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ, ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್ = ಮುಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಉಪದೇಶನಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಗೌಣಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಜನಕಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಸಯಾಭೂತನಾದ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನೇ, (ಸತ್ವಾದಿಗುಣರಹಿತನಾದ

ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ) ಎಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಅವನಿಗೇನೇ ಈಕ್ಷಣೀಯತ್ವ ಹೇತುವು ಬರುವುದರಿಂದ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅಧಿಕವಿಷಯ ವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಶಬ್ದಾಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಪೂರ್ಣಾಭಿಧಾಯಿನಃ |
ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಿತಂ ಚ ಯದಾ ತದಾ || ೧೨೭ ||
ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರೋಪಮಂ ಮಾಯಾಶಬಲಂ ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ |
ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ವಿನಾ ಮಾನಂ ಲಕ್ಷ್ಯಂ ಶುದ್ಧಂ ವದನ್ವದ್ಯಃ || ೧೨೮ ||
ಆತ್ಮಶಬ್ದೋದಿತಸ್ಯೈವ ಜ್ಞಾನಂ ಮುಕ್ತಾವಸಾಧನಂ |
ಆಹ ಶ್ರುತಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಸ್ಯಾಚ್ಚಾಸ್ಯಾಶ್ರುತಕಲ್ಪನಾ ||
ಸ್ಯಾತ್ಸರ್ವತ್ರ ಚ ಯತ್ತ್ವೈಕಮಪಿ ಲೋಕೋ ಜುಗುಪ್ಸತೇ || ೧೨೯ ||

ಅ || (ಯಃ ವಾದೀ=ಯಾವ ವಾದಿಯು,) ಮಾಯಾಶಬಲಂ=ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯವಾದ ಮಾಯಾ ಖ್ಯವಾದ ಅಜ್ಞಾನವಿಶಿಷ್ಟ (ಸಗುಣ) ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ=ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಪದ್ಯಃ= ವೈದಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಂದಲೂ, ವಾಚ್ಯಮಿತ್ಯಪಿ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ=ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ವಾಚ್ಯನನ್ನಾ ಗಿಯೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಶುದ್ಧಂ=ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಮಾಯಾತೀತನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಪರಿಪೂರ್ಣನು- ಇಂತಹ ನನುಗೆ ಅಭಿಮತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಪದ್ಯಃ=ವೇದ ದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಿಂದಲೂ. ಲಕ್ಷ್ಯಂ ವದನ್=ಲಕ್ಷ್ಯ (ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬೋಧ್ಯ) ನನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೋ, ಆಸ್ಯ=ಈ ವಾದಿಗೆ, ಶ್ರುತಪರಿತ್ಯಾಗಃ=ಶ್ರುತಾರ್ಥವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ದೋಷವು, ಸರ್ವತ್ರ ಚ=ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ಯಾತ್=ಬರುವುದು. (ಹೇಗೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರತೀತನಾದ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡಿರುವನಷ್ಟೆ! ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯೇ ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು ವೇದದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಗಳಾಗಿವೆಯಷ್ಟೆ.) ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಯಃ ಶಬ್ದಾಃ=ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳು, ಯದಾ=ಯಾವ ಕಾರಣದ್ದೆಲೆಯಿಂದ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪೂರ್ಣಾಭಿಧಾಯಿನಃ=ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಪರಿಪೂರ್ಣರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವವುಗಳೋ, ತದಾ=ಅಕಾರಣದ್ದೆಲೆಯಿಂದ, ಶ್ರುತಪರಿತ್ಯಾಗಃ=ಶ್ರುತಾರ್ಥಹಾನರೂಪದೋಷವು, ಸ್ಯಾತ್=ಬರುವುದು. (ಶ್ರುತಪರಿತ್ಯಾಗರೂಪದೋಷವು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ) ಸರ್ವತ್ರ ಚ=ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಶ್ರುತ ಕಲ್ಪನಾ ಚ ಸ್ಯಾತ್=ಅಶ್ರುತಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ದೋಷವೂ ಬರುವುದು. (ಹೇಗೆಂದರೆ) ಮಾಯಾಶಬಲಂ ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರೋಪಮಂ = ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಬಂಜೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಸಮನು. (ಆದು ಹೇಗೆಂದರೆ) ವಿನಾ ಮಾನಂ=ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದ ರಿಂದ, (ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವವೂ ಹೇಗೆಂದರೆ— ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಪೂರ್ಣರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವವುಗಳು. ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳುವ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವವುಗಳೇ ಅಲ್ಲವು.) (ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೇ (ದ್ವೈತಿಗಳೇ) ಜನ್ಮಾದಿಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಶಬಲಬ್ರಹ್ಮನೇ ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದಂಗೀ ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಂಧ್ಯಾಪುತ್ರನಿಗೆ ತುಲ್ಯನು ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡು

ತ್ತದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು.) ಬ್ರಹ್ಮ=ವ್ರಧಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಲಕ್ಷಿತಂ ಚ=ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನೆಂದು ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೆಂದು (ನಾವು ದ್ವೈತಿಗಳು) ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. (ಇದು ಗೌಣಶ್ಲೋಕ ಎನ್ನುವ ಒಂದನೇ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು) (ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದವು ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಕ ವಾದಾಗ್ಯೂ ದೃಶ್ಯ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದುದು ಸಗುಣವಿಷಯಕವೇ. ಹೀಗೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಯಾವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು) ಆತ್ಮಶಬ್ದೋದಿತಸ್ಯ = ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಜ್ಞಾನಂ = ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮುಕ್ತಾ = ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅಸಾಧನಮೇವ = ಸಾಧನವಲ್ಲವೆಂದೇ, ಆಹ=ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. (ಗೌಣಾತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಲಾರದು. ತಥಾಚ) ಅಸ್ಯ= ಈ ವಾದಿಗೆ, ಶ್ರುತಸರಿತ್ಯಾಗಃ ಸ್ಯಾತ್ = ಶ್ರುತಾರ್ಥಹಾನಿಯೆಂಬ ದೋಷವು ಬರುವುದು. (ದೃಶ್ಯಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಧನವೆನ್ನುವುದು 'ಯಸ್ಯಾನುವಿತ್ತಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು 'ತನ್ನಿಷ್ಠಸ್ಯ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಹೀಗೆ ನಾವು ಆಸಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರುತ ಹಾನಿ ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಾನರ್ಹಗಳೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಯತ್ರ= ಯಾವ ಎರಡರ (ಶ್ರುತಹಾನಿ ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನೆಗಳ) ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಏಕಮಸಿ=ಒಂದನ್ನೂ ಕೂಡ, ಲೋಕಃ=ಜನರು, ಜುಗುಪ್ಸತೇ=ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಏಕತ್ರ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ ನಂದಿಸುತ್ತಾ ರೆನ್ನುವುದು ಸುತರಾಂ ಸಿದ್ಧವು.) || ೧೨೭ || ೧೨೮ || ೧೨೯ ||

ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಂದಿತವಾದಾಗ್ಯೂ ಶ್ರುತಹಾನಿ ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನಾ ಎನ್ನುವುದು ಎರಡೂ ನಮಗೆ (ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ) ದೂಷಣವಲ್ಲವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ—

ಮೂ|| ನಿಯಮೇನೋಭಯಂ ಸ್ಯಾದ್ಧಿ ಯಸ್ಯ ಸ್ವಪರಯೋರ್ಮಾರ್ಗತೇ || ೧೩೦ ||

ಅಲಂಕೃತಃ ಸದೈವಾಯಂ ದುರ್ಘಟ್ಟಿರೇವ ಭೂಷಣೈಃ |

ಅಂಧಂತಮೋ ನಿತ್ಯದುಃಖಂ ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ವ್ಯಸನದ್ವಯಂ || ೧೩೧ ||

ಅನಂದಾ ನಾಮ ತೇ ಲೋಕಾಃ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ |

ತಾಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗಚ್ಛಂತಿ ಯೇನ ವಿದ್ವಾಂಸೋ ಬುಧೋ ಜನಾಃ || ೧೩೨ ||

ಅಸರ್ಯಾ ನಾಮ ತೇ ಲೋಕಾಃ ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ |

ತಾಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾಭಿಗಚ್ಛಂತಿ ಯೇ ಕೇ ಚಾತ್ಮರನೋ ಜನಾಃ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯೋ ಮಾಸಂ ಶತಶೋತ್ರ ಸಮಂತತಃ || ೧೩೩ ||

ಅ || ಸ್ವಪರಯೋರ್ಮಾರ್ಗತೇ=ತಮ್ಮ ಮತದಿಂದಲೂ, ಪರರ ಮತದಿಂದಲೂ, ಯಸ್ಯ= ಯಾರಿಗೆ, ನಿಯಮೇನ=ನಿಯಮದಿಂದ, ಉಭಯಂ=ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ, ಸ್ಯಾತ್= ಆಗಬಹುದೋ, ಅಯಂ=ಈತನು, ದುರ್ಘಟ್ಟಿರೇವ ಭೂಷಣೈಃ = ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಗಳಾದ ಅಭರಣಗಳಿಂದ (ಅಂದರೆ ದೂಷಣಗಳಿಂದ), ಸದೈವ=ಯಾವಾಗಲೂ, ಅಲಂಕೃತಃ= ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಸ್ಯಾತ್=ಆಗುವನು. (ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರುತನಾದಾಗ್ಯೂ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುವುದಾದರೆ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಕಲವೇದಾರ್ಥವನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮನು ಅಶ್ರುತನಾದಾಗ್ಯೂ ಅವನನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾದರೆ ಜೈತ್ಯವಂದನಾದಿ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಸಾಧನತ್ವಾದಿಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) (ಶ್ರುತಸಿದ್ಧನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಮಾತ್ರ ಬರುವುದಲ್ಲ, ಮಹಾ ಪ್ರತ್ಯ

ವಾಯವ್ಯ ಅದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ತಸ್ಯ = ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೆ, ಅಂಧಂತಮಃ = ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು, ನಿತ್ಯದುಃಖಂ = ನಿರಂತರ ದುಃಖವೂ ಕೂಡ ವಸನದ್ವಯಂ = ಎರಡು ವಸ್ತ್ರವು, ಸ್ಯಾತ್ = ಆಗುವುದು. (“ವಸ್ತ್ರಹೀನಮಲಂಕಾರಂ ಘೃತಹೀನಂ ತು ಭೋಜನಂ | ಭಾವಹೀನಂ ತು ಸಪ್ತಾಪಂ ನ ಪ್ರಶಂಸಂತಿ ಪಂಡಿತಾಃ ” || ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದಿರುವ ಆಭರಣವನ್ನೂ ತುಪ್ಪವಿಲ್ಲದಿರುವ ಭೋಜನವನ್ನೂ, ಭಾವಗರ್ಭಿತವಾಗದಿರುವ ವಚನವನ್ನೂ ಪಂಡಿತರು ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ವಚನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅವಶ್ಯಕಗಳು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವೆರಡು ವಸ್ತ್ರಗಳು ಆಗುವವು, ಎಂದು ಪರಿಹಾಸವು.) (ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಅನಂದಾಃ ನಾಮ = “ ನ ವಿದ್ಯತೇ ನಂದಃ ಅನಂದಃ ಯೇಷು ತೇ ಅನಂದಾಃ ” ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲವೋ ಅವುಗಳು ಅಂದರೆ ಸುಖಲೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವ, ತೇ ಲೋಕಾಃ = ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಲೋಕಗಳು, ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ = ಕರ್ಗತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ತಾನ್ = ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಬುಧಃ ಯೇ ಅವಿದ್ವಾಂಸಃ = ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಭುತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ವೇದದ್ವೇಷಿಯಿಂದಲೂ, ಯಾರು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದವರೋ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳಿಂದ ಪರಮಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಮಾತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅಪಲಾಪಮಾಡುವ, ಜನಾಃ = ಜನರೋ, ತೇ = ಅವರು, ಪ್ರೇತ್ಯ = ಮರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಗಚ್ಛಂತಿ = ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅಸುರ್ಯಾ ನಾಮ = ಚಲೋ ಸುಖಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಸುರರಿಂದ ಹೊಂದಲ್ಪಡುವುದರಿಂದಲೂ, ಅಸುರ್ಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ, ತೇ ಲೋಕಾಃ = ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಲೋಕಗಳು, ಅಂಧೇನ ತಮಸಾ ವೃತಾಃ = ಕರ್ಗತ್ತಲೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ತಾನ್ = ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನು, ಯೇ ಕೇ ಚ ಜನಾಃ ಆತ್ಮದನಃ = ಯಾವ ಜನರು ವೇದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟವರೋ, ತೇ = ಅವರು, ಪ್ರೇತ್ಯ = ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಅಭಿಗಚ್ಛಂತಿ = ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ರ = ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಸಮಂತತಃ = ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಯಃ ಶತಶಃ = ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ನೂರಾರು ಶ್ರುತಿಗಳು, ಮಾನಂ = ಪ್ರಮಾಣವು.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— (1) ‘ಆತ್ಮಾನಂ ಪಶ್ಯೇತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನು ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟನಲ್ಲ. (2) ಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನೆಂದು ಲಕ್ಷಿತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗಿದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಜೆಯ ಮಗನಿಗೆ ತುಲ್ಯನಾದ ಮಾಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟನು ವಾಚ್ಯನು, ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಯನು, ಎನ್ನುವ ಈ ವಿಭಾಗವು ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಹಿರ್ಭೂತವಾಗಿದೆ. (3) ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು ಆತ್ಮಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗದಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅನಾತ್ಮತ್ವ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದುದು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. (4) ಮತ್ತು ‘ತರತಿ ಶೋಕಮಾತ್ಮವಿತ್’ ಎಂದು ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಬಿಟ್ಟಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಆದಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತ ಪಂತ್ಯಾಗವೂ, ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನೆಯೂ ಬರುವುದು. ಈ ಎರಡೂ ದೋಷಗಳು ಲೋಕನಿಂದಿತಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ತನಗೆ ಭೂಷಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ದುರ್ಘಟಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಅಲಂಕಾರವು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು

ನಿತ್ಯದುಃಖವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಉತ್ತರೀಯವಸ್ತ್ರ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಯಾನು. ಈ ಎರಡು ವಸ್ತ್ರಗಳೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರುವ ನಿರ್ಗುಣ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಗುವವು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ 'ಅನಂದಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. || ೧೩೦ || ೧೩೧ || ೧೩೨ || ೧೩೩ ||

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ದೃಶ್ಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ಗೌಣಪರವೆನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇತ್ವಂತರದಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನಮಾಡಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ನಿರ್ದೇಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಾಂಕ್ಷ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ—

“ ಓಂ ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ ಓಂ ” ಸೂ. || ೮ ||

‘ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಅತ್ಮಾನಮನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ’ ಎಂದು ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದಲೂ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದಲೂ, ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಸಗುಣನಲ್ಲ. (ಸತ್ವಾದಿಗುಣಬದ್ಧನಲ್ಲ.)

ಈ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚೈವ ನಾತ್ಮಾಗೌಣಃ ಶ್ರುತೌ ಶ್ರುತಃ |

ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥಾನ್ಯಾ ವಾಚೋ ಮುಂಚಥ ಚೇತಿ ಹ || ೧೩೪ ||

ಉಕ್ತ ಆತ್ಮಾ ಕಥಂ ಗೌಣೋ ಹೇಯಪಕ್ಷೇ ಹ್ಯಸೌ ಶ್ರುತಃ |

ಪರಿವಾರತಯಾ ಗ್ರಾಹ್ಯಾ ಅಸಿ ಹೇಯಾಃ ಪ್ರಧಾನತಃ || ೧೩೫ ||

ಅ || ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ=ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದರಿಂದ, ಗೌಣಃ ಆತ್ಮಾ= ಸಗುಣನಾದ ಆತ್ಮನು, ಶ್ರುತೌ=ವೇದದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಃ=ದೃಶ್ಯನಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, ನೈವ= ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. (ದೃಶ್ಯನಾದ ಆತ್ಮನು ಗೌಣನೇ ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವನು) ತಮೇವ ಏಕಂ ಜಾನಥ=ಆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಅನ್ಯಾಃ ವಾಚಾಃ ಮುಂಚಥ ಚ= ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. (‘ಅಮೃತಸ್ಯೈವ ಸೇತುಃ’ ಈ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಮುಕ್ತವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನು,) ಇತಿ ಹ ಉಕ್ತಃ ಆತ್ಮಾ=ಹೀಗೆ ಶ್ರುತನಾದ ಆತ್ಮನು ಕೂಡ, (ಗೌಣನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ‘ತಂ ಜಾನಥ’ ಎಂದು ಈ ಮುಕ್ತಾಶ್ರಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಕೂಡ ದೃಶ್ಯತ್ವವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೆ.) ಕಥಂ ಗೌಣಃ=ಈ ಆತ್ಮನು ಗೌಣನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದು? ಹಿ=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಸೌ= ಗೌಣ ಆತ್ಮನು, ಹೇಯಪಕ್ಷೇ=ಮುಮುಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಬಿಡಲರ್ಹನೆನ್ನುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಃ= ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ. ಇತರ ವಚನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿರಿ, ಎಂದು ‘ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ’ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ದೃಶ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ‘ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ’ ಆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಎಂದು ಉಪಾದೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ.) ಹ = ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯವು. (ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವೇಶತೆಗಳು ಸಗುಣರಾದಾಗ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾ ದೇಯತ್ವವನ್ನು ‘ಅಂಗಾವಬದ್ಧಾಸ್ತು’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುವರು. ಆದಕಾರಣ

ಗಣಾತ್ಮಕಂ ಉಪಾದೇಯತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ) ಪರಿವಾರತಯಾ ಗ್ರಹಾಃ=ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪರಿವಾರರಾಗಿ ಉಪಾದೇಯರೇ, ಅಪಿ=ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಧಾನತಃ ಹೇಯಾ ಏನ=ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವದಿಂದ ಬಿಡಲರ್ಹರೇ (ತೀರ್ಥಯಲಿಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರೇ) ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಉಪಾದೇಯತ್ವವಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ— 'ತಮೇವೈಕಂ ಜಾನಥ ಆತ್ಮಾನಂ' ಎಂದು ಅಹೇಯತ್ವವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ಸಗುಣವಲ್ಲ. 'ಅನ್ಯಾ ವಾಚೋ ವಿಮುಂಚಥ' ಎಂದು ಸಗುಣನಾದ ಅಮುಖ್ಯ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಯತ್ವವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ-ರಜ-ಸ್ತಮೋಗುಣಯುಕ್ತರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಪರಿವಾರರೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮರೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಕೂಡದು || ೧೩೪ || ೧೩೫ ||

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹೀಗೆ ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗುಣವಿಷಯತ್ವವನ್ನುಪಪಾದಿಸಿ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಹೇತ್ವಂತರದಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಉಪಪಾದಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

“ಓಂ ಸ್ವಾಪ್ಯಯಾತ್ ಓಂ” ಸೂ. || ೯ ||

(‘ಆತ್ಮನೈವಾತ್ಮಾನಂ ವಿಶಾಪಯತಿ’ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಪ್ರಯುಕ್ತ, ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮವು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಾಚ್ಯನೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಏಕೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗಬೇಕೆಂದರೆ—) ಸ್ವಾಪ್ಯಯಾತ್=ತನಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ.

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—

ಮೂ || ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ |

ಇತಿ ಸ್ವಸ್ಯೈವ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣೇಽಪ್ಯಯ ಉದಾಹೃತಃ ||

ಕಥಂ ಮಾಯಾವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಃ ಪೂರ್ಣೋ ಮುಖ್ಯತಯಾ ಭವೇತ್ ||
|| ೧೩೬ ||

ಅ || ಪೂರ್ಣಸ್ಯ=ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲರೂಪದ ಸಕಾಶದಿಂದ, ಪೂರ್ಣಂ=ಪೂರ್ಣವಾದ ಅವತಾರ ರೂಪವನ್ನು, ಆದಾಯ=ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಪೂರ್ಣಮೇವ=ಪೂರ್ಣವಾದ ಮೂಲರೂಪವೇ, ಅವಶಿಷ್ಯತೇ=ಅವಶಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತಿ=ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಸ್ವಸ್ಯೈವ=ಪೂರ್ಣನಾದ ತನಗೇನೇ (ಅವತಾರ ರೂಪಕ್ಕೇನೇ) ಪೂರ್ಣೇ=ಪೂರ್ಣನಲ್ಲಿ, (ಮೂಲರೂಪದಲ್ಲಿ) ಅಪ್ಯಯಃ=ಲಯವು, ಉದಾಹೃತಃ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಅಂದರೆ ‘ಪೂರ್ಣಸ್ಯ’ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಹಾಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವೂ, ಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇತರರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಂದ ಈ ಆತ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.) (ಹಾಗಾದರೆ, ಲಯವೂ ಪೂರ್ಣತ್ವವೂ ಸಗುಣನಿಗೆ ಏಕೆ ಆಗಲಾರದು ಎಂದರೆ, ಸಗುಣನಿಗೆ ಲಯವು ಕೂಡಲಾರದೆಂದು ‘ನ ಹಿ ಗೌಣ ಆತ್ಮನಿ ನಿರ್ದೋಷಸ್ಯ ಲಯಃ’ ಎನ್ನುವ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಮಾಯಾವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನಃ=ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನು, ಮುಖ್ಯತಯಾ ಪೂರ್ಣಃ=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣನು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ಭವೇತ್=ಆಗುವನು.

ತಾ || ಸ. ರ. ನಿ. — “ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೇ | ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೇ ||” ಎಂದು ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಭೂತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲರೂಪಕ್ಕೂ ಅವತಾರರೂಪಕ್ಕೂ ಶ್ರೋತೃಮಾಣವಾದ ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಮಾಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕೃತವಾಗುವುದು.

ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳೇ ಜಗತ್ಕಾರಣರೆಂದು ಹೇಳಿರಬಹುದಷ್ಟೆ! ಎಂದರೆ- ವಿಷ್ಣುವೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

“ಓಂ ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ ಓಂ” ಸೂ. || ೧೦ ||

ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್ = ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವು ಏಕವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, (‘ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯುಕ್ತಯಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ) ತದೇವ = ವಿಷ್ಣುವೈಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು, ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿ = ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಆತ್ಮಶಬ್ದವೋಕ್ತವಾದೇಶ ಹೇಯತ್ವಾವೇನ ಸ್ವಾಪ್ಯಯಗಳು ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಗುಣಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಇರಬಹುದಷ್ಟೆ ಎಂದರೆ—ಸರ್ವವೇದಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವು ಏಕವಿಷಯಕವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ || ೧೦ ||

ಯುಕ್ತ್ಯಂತರದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನುವವಾದಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವು.

“ಓಂ ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಛ ಓಂ” ಸೂ. || ೧೧ ||

“ಏಕೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಗೌಢಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮಾ | ಕರ್ಮಾಭ್ಯಕ್ಷಃ ಸರ್ವಭೂತಾಧಿವಾಸಃ ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ” || ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣನಾದ (ಸತ್ವಾದಿ ಗುಣರಹಿತನಾದ) ಬ್ರಹ್ಮನು ಶ್ರುತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಆತನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವೇ ಯುಕ್ತವು ಶ್ರುತಿಸಿದ್ಧನಾದಾಗ್ಯೂ ಸಗುಣನು ಏತಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರನು ಎಂದರೆ—

ಮೂ || ಪದಂ ಚ ನಿರ್ಗುಣ ಇತಿ ಕಥಂ ಗೌಣಂ ವದಿಸ್ಯತಿ |

ಗುಣಾಭಾವೋಪಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇತ್ವದಂ ತದಪಿ ವಾಚಕಂ || ೧೨ ||

ಅತೋಽನವಸ್ಥಿತಿಯು ಸರ್ವದೋಷಸಮಾ (ಮಹಾ) ಸ್ವದಂ |

ಕಥಮೇತನ್ಮತಂ ಸದ್ಭಿರಾದ್ರಿಯೇತ ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ || ೧೩ ||

ಅ || ನಿರ್ಗುಣ ಇತಿ ಪದಂ ಚ = ನಿರ್ಗುಣ ಎನ್ನುವ ಪದವು, ಕಥಂ = ಹೇಗೆ, ಗೌಣಂ = ಸಗುಣನನ್ನು, ವದಿಸ್ಯತಿ = ಹೇಳುವುದು. (ವ್ಯಾಹತವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಗುಣನು ಶ್ರುತನಾಗಲಿಲ್ಲ.)

(೧) (ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣಾದಿ ಪದಪ್ರತಿಸಾಧ್ಯನು ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ, ಲಕ್ಷಣಾ (ಅಮುಖ್ಯ)ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ. ತಥಾಚ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು? (೨) ಹಾಗಾದರೆ ನಿರ್ಗುಣಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನು ಲಕ್ಷ್ಯನಾದರೆ ನಿರ್ಗುಣಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸಗುಣನು ನಿರ್ಗುಣಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಲಾರನು. ವ್ಯಾಹತಿ ಬರುವುದು. (೩) ಮತ್ತೂ ಸಗುಣನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು, ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದು. ನಿರ್ಗುಣಪದದಿಂದ ಗುಣಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವು

ವಾಚ್ಯವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ನಿರ್ಧರ್ಮಕಸ್ವರೂಪಮಾತ್ರವು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯವು. ಒಂದೇ ನಿರ್ವಿ
ಶೇಷವಾದ ಪರಮಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಸ್ತುವು ಗುಣಾಭಾವಾದ್ಯುಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲವಾಗು
ವುದು. ಗುಣಾದ್ಯುಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ಸ್ಥೂಲವಾಯಿತು. ಅದಕಾರಣ ನಿರ್ಗುಣವದದಿಂದ
ಗುಣಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವು ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪವು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರು
ವುದರಿಂದ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನೇ
ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಗುಣಾಭಾವೋಪಲಕ್ಷ್ಯಂ ಚೇತ್=ನಿರ್ಗುಣ ಪದದಿಂದ ಗುಣಾಭಾವ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವು ವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ,
ಅಸಿ=ಆದಾಗ್ಯೂ, ತತ್ ಪದಂ=ಆ ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುವ ಪದವು, ವಾಚಕಂ=ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿ
ಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಯಪದದಿಂದಲಾದರೂ ವಾಚ್ಯತ್ವವೇ
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು (ಲಕ್ಷ್ಯಪದದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಲಕ್ಷ್ಯನೇ. ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ. ಎನ್ನಕೂಡದು.
ಅನವಸ್ಥಾ ಬರುವುದು.) ಮತ್ತು ನಿರ್ಗುಣಪದ ಲಕ್ಷ್ಯವೆನ್ನುವ ಪದದಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನಲ್ಲ.
ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವುಗಳೆಂದು ಲೋಕಸಮ್ಮತಗಳಾದ
ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳೇ ಆಗಲಾರರು, ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ
ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ.) ಅತಃ=ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅನವಸ್ಥಿತಮುಖ
ಸರ್ವದೋಷಸಮಾ (ಮಹಾ) ಸ್ವದಂ=ಅನವಸ್ಥಿತಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳಿಗೆ
ಮುಖ್ಯಸ್ವದವಾದ, ಎತನ್ಮತಂ=ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಮತವು, ವಿಚಕ್ಷಣೈಃ ಸದ್ಭಿಃ=
ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಸಜ್ಜನರಿಂದ, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ಅದ್ರಿಯೇತ=ಆದರಿಸಲ್ಪಡುವುದು. (ಅವಾಚ್ಯತ್ವ
ಮತವು ಅನಾದರಣೀಯವಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು.)

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ.— ‘ಸಾಕ್ಷೀ ಚೇತಾ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಗುಣವದವಾಚ್ಯವಾದವನು ಸತ್ಪರಜಸ್ತಮೋಗುಣಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು.
ಅವನು ಹೊರತು ಸಗುಣನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಹತವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಗುಣ
ಶಬ್ದದಿಂದ ಗುಣಾಭಾವದ್ವಾರಾ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಲಕ್ಷಿತನೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಗುಣಾಭಾವೋ
ಪಲಕ್ಷಿತಪದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗಬೇಕಾಗುವನು. ಗುಣಾಭಾವೋಪಲಕ್ಷಿತ ಪದದಿಂದಲೂ
ಗುಣಾಭಾವವು ಉಪಲಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಲಕ್ಷಿತನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ, ಹೀಗೆ
ಅನವಸ್ಥಾದಿ ದೋಷಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ಹೇಳುವ ಮತವು ಮಹಾ
ಜನರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾಗುವುದು. || ೧೩೭ || ೧೩೮ ||

ಸ. ರ. ವಿ.— ‘ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನಾರಂಭಿಸಿ ‘ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ’ ಎನ್ನುವ
ಪರ್ಯಂತ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವು ಕಾರಣವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಾಂಖ್ಯಮತವು
ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆದ್ವೈತಗಳು ಹೇಳುವರು. ಅದು ಅಯುಕ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹೀಗೆ ‘ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ’ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ‘ಶ್ರುತ
ತ್ವಾಚ್ಚ’ ಎನ್ನುವ ಪರ್ಯಂತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮತಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ಪರರ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ನ ಚ ಸಾಂಖ್ಯನಿರಾಕೃತ್ಯೈಸೂತ್ರಾಣ್ಯೇತಾನ್ಯಚೀಕ್ಷತಃ |

ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಶಬ್ದತ್ವಂ ಪ್ರಧಾನೇಂ ಗೀಕರೋತ್ಯಸೌ || ೧೩೯ ||

ಸಮನ್ವಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೇ ಶಬ್ದಗೋಚರತ್ವೇ ಹಿ |

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ಪ್ರದಭಾವೇ ಕುತೋಽನ್ವಯಃ || ೧೪೦ ||

ಕಥಂ ಚ ಲಕ್ಷಣಾವಾದೀ ಬ್ರೂಯಾದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮನ್ವಯಂ |

ಯೋಽಸೌ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವೇ ಸ್ಯಾತ್ಸಮನ್ವಯಃ || ೧೪೧ ||

ಅ || ಭಗವಾನ್ = ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಸಾಂಖ್ಯನಿರಾಕೃತ್ಯೈ = ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಏತಾನಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ = 'ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ' ಎನ್ನುವುದನ್ನಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು 'ಶ್ರುತತ್ವಾಶ್ಚ' ಎನ್ನುವ ವರ್ಯಂತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು, ಆಚೀಕ್ಷಾಪತ್ = ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, (ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವರೋ ಅದು) ನಜ = ಅಲ್ಲವು. (ಏಕೆ ಅಲ್ಲವೆಂದರೆ, ಅವರು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳು ಅನನುಗುಣಗಳಾಗಿವೆ.) ಹಿ = ಏಕೆಂದರೆ, ಆಸೌ = ಈ ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಅಶಬ್ದತ್ವಂ = ಶಬ್ದಗೋಚರತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ, ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ, ಅವೈದಿಕತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯನ್ನಾಗಲೀ, ಪ್ರಧಾನೇ = ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ, ನಾಂಗೀಕರೋತಿ = ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಸೂತ್ರಯೋಜನೆಯು ಹೇಗೂ ಇರಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೂರ್ವಸಂಗತಿಯನ್ನು ವರ್ಯಾಲೋಚಿಸುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಸಮರ್ಥನವೇ ಯುಕ್ತವು, ಸಾಂಖ್ಯಮತನಿರಾಕರಣವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ಸಮನ್ವಯೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತೇ = 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎಂದು ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗುತ್ತಿರಲು, (ಯದ್ಯಪಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗೋಚರತ್ವವೂ, ಸಾಂಖ್ಯನಿರಾಕರಣವೂ ಹೀಗೆ ಎರಡೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಮನ್ವಯವು ಕೂಡ ಲಾರದು. ಆದಾಗ್ಯೂ) ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಶಬ್ದಗೋಚರತ್ವೇ = ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೇ, ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಸ್ಯಾತ್ = ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದೋ, (ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಖ್ಯ ನಿರಾಕರಣವಲ್ಲ.) (ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಏಕೆ ಒಡಂಬಡಬೇಕೆಂದರೆ) ತದಭಾವೇ = ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅನ್ವಯಃ = ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸಂಬಂಧವು, ಕುತಃ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, (ಅಂದರೆ ಶಬ್ದ ಸಂಬಂಧವೇ ಕೂಡಲಾರದು. ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದಿ ವಾಕ್ಯವಿಚಾರವಾದರೂ ಸುತರಾಂ ಕೂಡಲಾರದು.) ಲಕ್ಷಣಾವಾದೀ = ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮಸಮನ್ವಯಂ = ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು, ಕಥಂಚ = ಹೇಗೆ, ಬ್ರೂಯಾತ್ = ಹೇಳಿಯಾನು. (ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯೇ ಅಭಿಪ್ರೇತವೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದರೆ) ಯೋಽಸೌ = ಯಾವನಿದು, ಶಬ್ದಸ್ಯ = ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಃ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥವೋ, ತತ್ತ್ವೇ = ಅದರಲ್ಲಿಯೇ, ಸಮನ್ವಯಃ = ಸಮನ್ವಯವು, ಸ್ಯಾತ್ = ಕೂಡುವುದು.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ — (1) ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾದರೆ 'ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾ ಪ್ರಧಾನಂ' ಎಂದು ಸೂತ್ರವಿರಬೇಕಿತ್ತು. 'ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ' ಎಂದು ಹೇಳದೇನೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಶಬ್ದ ಪದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. (2) ಶಬ್ದರಹಿತತ್ವರೂಪ ಯೋಗಾರ್ಥವೆಂದರೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯು. ಸಾಂಖ್ಯರು ಅದನ್ನು ಒಡಂಬಡಲಿಲ್ಲ. ಅಶಬ್ದ ಪದದಿಂದ ಅಶ್ರುತತ್ವವೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು. 'ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತ ಶುಕ್ಲ ವರ್ಣಾಂ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಶ್ರುತತ್ವವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

(3) 'ಯದ್ವಾಚಾನಭ್ಯುದಿತಂ' ಎಂದು 'ಅಪಾತತಃ' ಶ್ರುತಿಸ್ತಪ್ತವಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿರುವ ತನಕ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯು ಅಸಂಭಾವಿತಾರ್ಥಕವಾಗುವುದು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದೇ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣ ಸಂಗತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ನಿಷೇಧವಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವದ ನಿಷೇಧವು 'ಈಕ್ಷತಿ ಕರ್ಮವ್ಯವದೇಶಾತ್ಸಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುವುದು. (4) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕತ್ವವು ಎಂದಾದರೆ ಸಮಸ್ತಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೇ ಕೂಡಲಾರದು. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಮಾಚೀನವಾದ ಅನ್ವಯವು ಆಗಲಾರದು. ಸಮಸ್ತಯವನ್ನಾದರೂ ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿರುವರು.

ಸಾಂಖ್ಯಮತ ನಿರಾಸಕವಾದ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ವರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ಸಂಹಾರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನು, ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲರ್ಹನು ಎಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ— 'ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯೇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕಗಳೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತಗಳಾಗಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ-ರಜ-ಸ್ತಮೋಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣವನ್ನಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯೂ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿದಾತ್ಮನು ಅಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾನರೂಪದಿಂದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ರಿಗುಣವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಪವನ್ನಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ 'ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಂಖ್ಯರು ಶಂಕಿಸಿದರೆ ಅದ್ವೈತಗಳಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು.

(2) "ಓಂ ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂಓಂ" ಸಾಂಖ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದರೆ— ಅಶಬ್ದಂ ಹಿತತ್=ಪ್ರಧಾನವು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— 'ತದ್ವೈಕ್ಷತ ಬಹು ಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ' 'ತತ್ತೇಜೋಽಸೃಜತ' 'ಸ ಐಕ್ಷತ ಲೋಕಾನಸೃಜಾ ಇತಿ' 'ಸ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನಸೃಜತ' 'ಸ ಈಕ್ಷಾಂಚಕ್ರೇ ಸ ಪ್ರಾಣಮಸೃಜತ' ಎಂದು ಜಗತ್ಕಾರಣವಾದುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ಷಿತ್ಯವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಈಕ್ಷಣಕರ್ತೃತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದು.

(3) ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಈಕ್ಷಣವು ಗೌಣವೆಂದು ಹೇಳಲರ್ಹವಾಗಿದೆ. 'ತತ್ತೇಜ ಐಕ್ಷತ' 'ತಾ ಆಪ ಐಕ್ಷಂತ' ಎಂದು ಜಡಗಳಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಜಲ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗೌಣವಾದ ಈಕ್ಷಣದ ಪ್ರಾಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ 'ಐಕ್ಷತ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಬಹುದು. ಎಂದರೆ— 'ಓಂ ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಓಂ' ಜಲತೇಜಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಚೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಈಕ್ಷಣವು ಗೌಣವೆನ್ನುವುದು ಅಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ— 'ಅನೇನ ಜೀವೇನಾತ್ಮನಾ' ಎಂದು

ಜೇತನಸ್ವರೂಪತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವಿರುವುದರಿಂದ, ಜೇತನನಾದ ಜೀವನು ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನದ ಸ್ವರೂಪನು ಆಗಲಾರನು. (4) ಇನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಸರ್ವಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಭೃತ್ಯನಲ್ಲಿ 'ಮಮ ಆತ್ಮಾ ಭದ್ರಸೇನಃ' ಭದ್ರಸೇನನು ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ಎಂದು ಆತ್ಮಶಬ್ದವು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಎಂದರೆ— "ಓಂ ತನ್ನಿಷ್ಠ ಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೇಪದೇಶಾತ್ ಓಂ" ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದುದು ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. 'ಸ ಆತ್ಮಾ ತತ್ತ್ವಮಸಿ ಶ್ವೇತಕೇತೋ' ಎಂದು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ 'ತಸ್ಯ ತಾವದೇವ ಚಿರಂ' ಎಂದು ಮೋಕ್ಷವು ಉಪದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಜೇತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಕೂಡಲಾರದು. (5) ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಜೀವಾಭಿನ್ನನು ಎಂದು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಉದ್ಬಾಲಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮನಾದ ಸ್ವಯುಕ್ತ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಜೀವಾಭಿನ್ನನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಸ್ಥೂಲವಾದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಧಾನವನ್ನೇ ಆತ್ಮವೆಂದು ಶ್ವೇತಕೇತುವಿಗೆ ಉದ್ಬಾಲಕರು ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಆರುಂಧತೀ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇದೇ ಆರುಂಧತೀ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುವರೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಎಂದು ಸಾಂಖ್ಯರು ಶಂಕಿಸಿದರೆ— ಅದ್ವೈತಿಗಳು, 'ಹೇಯತ್ವಾವಚನಾಚ್ಚ' ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಆದರೆ ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಇದು ಆರುಂಧತೀ ನಕ್ಷತ್ರವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಧಾನವು ಆತ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೀಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. (6) ಮತ್ತು 'ಸ್ವಾಪ್ಯಯಾತ್' 'ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯೋದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ 'ಸತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದುದರಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಮುಪೀತೋ ಭವತಿ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಲಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜೇತನನಿಗೆ ಅಜೇತನದಲ್ಲಿ ಲಯವು ಕೂಡದಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ವಾಚ್ಯವಾಗಲಾರದು. (7) 'ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್' ವೇದಾಂತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಕಥಂಚಿತ್ ಈಕ್ಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ವೇದಾಂತಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಾರದು. (8) 'ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ' 'ಜ್ಞಃಕಾರೋ ಗುಣೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಃ ಸ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾಧಿಸಾಧಿಸಃ ನ ತಸ್ಯ ಕಶ್ಚಿಜ್ಜನಿತಾ ನ ಚಾಧಿಪಃ' ಯಾವನು ಸರ್ವಕರ್ತನೋ, ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೋ, ಸರ್ವಜ್ಞನೋ, ಅವನೇ ಜಗತ್ಕಾರಣನು, ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕರಾದ ಜೀವರಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯು, ಆ ಜಗತ್ಕಾರಣನಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕನೂ ನಿಯಾಮಕನೂ ಯಾವನೊಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಈಶ್ವರನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದಾಂತದಿಂದ ವೇದ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗದಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದಿ ಶಕ್ತಿಯಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಣಾಮಿಯಾಗದೇನೇ ಇರುವ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಜ್ಞಾನರೂಪ, ಕ್ರಿಯಾರೂಪ ಧರ್ಮಗಳು ಯುಕ್ತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ

ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವರೆಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವರು.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ- ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳು ನೀವು ಹೇಳುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಾಂಖ್ಯರು ಅಜೇತನವಾದ ಪ್ರಧಾನವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು 'ಸದೇವ ಸೌಮ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶಬ್ದತ್ವವನ್ನು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇತೂಕರಿಸಿರುವರು. ಆ ಹೇತೂಕ್ಯತವಾದ ಅಶಬ್ದತ್ವವೆಂದರೆ ೧ ಶಬ್ದಾ ಗೋಚರತ್ವವೋ, (ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯೋ) ೨ ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯತ್ವವೋ, ೩ ಅವೈದಿಕತ್ವವೋ, (ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯೋ) ೪ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯೋ, ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಅಶಬ್ದತ್ವರೂಪಹೇತುವೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯು. ಹೇಗೆಂದರೆ— 'ನ ಹ್ಯಶಬ್ದತ್ವಂ ಪ್ರಧಾನೇಽಂಗೀಕರೋತ್ಯಸೌ' ಸಾಂಖ್ಯನು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಶಬ್ದತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. (9) ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಂಖ್ಯರಿಗೆ ಅಶಬ್ದತ್ವವು ಅಸಿದ್ಧವಾದರೂ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಶಬ್ದತ್ವರೂಪವಾದ ಹೇತುವಿನಿಂದ ಸಾಂಖ್ಯಮತ ನಿರಾಕರಣವು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಸೂತ್ರಕಾರರು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಅಶಬ್ದತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ೪ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವವೇದೇತಿಹಾಸೇಷು ಪುರಾಣೇಷು ಚ ಸಂಗ್ರಹಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವೆವು. (10) ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ಶಬ್ದಾಗೋಚರತ್ವಂ' ಎನ್ನುವ ಐದನೇ ಪಕ್ಷವು (೧) ಪ್ರಧಾನಾಸತ್ವರೂಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿತವಾಗುತ್ತದೋ ಅಥವಾ (೨) ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯವು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿತವಾಗುತ್ತದೋ? (೧) ಪ್ರಧಾನಾಸತ್ವರೂಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ— ಅಸತ್ಯವನ್ನುವಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಈಕ್ಷತೇಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈಕ್ಷಣದಿಂದ ಈಕ್ಷಣಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತ ಶಬ್ದವಿಶೇಷವಿಷಯತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಆಸತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. (೨) ಪ್ರಧಾನವು ಪ್ರಮಾಣಾಂತರವೇದ್ಯವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಈಕ್ಷತೇಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವು ಈಕ್ಷಣಾಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತ ಶಬ್ದವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದಾದರೂ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನವು ಶಬ್ದೇತರಪ್ರಮಾಣವೇದ್ಯವು ಎಂದುಪವಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈಕ್ಷತಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲವು. ಅಶಬ್ದತ್ವಂ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯತ್ವವೆಂದರ್ಥವು ಎನ್ನುವ ಎರಡನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಪ್ರಧಾನಂ ಜಗತ್ಕಾರಣತಯಾ ವೇದಾಂತವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವವತ್ ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯತ್ವಾತ್ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾವಾಚ್ಯತ್ವರೂಪ ಹೇತುವಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗತ್ಕಾರಣನೆಂದು ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದಾಂತವೇದ್ಯತ್ವಾಭಾವರೂಪಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಹೇತುವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವ್ಯಭಿಚಾರವು. ಅವೈದಿಕತ್ವವು, ಕಾರಣವಾಗಿ ಅವೈದಿಕತ್ವವು ಎನ್ನುವ ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೇತುಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದ: ವೇದಾಂತಾಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವರೂಪಸಾಧ್ಯದಿಂದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕತ್ವವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಧ್ಯವಿಶಿಷ್ಟತ್ವವು. (ಹೇತುಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ಐಕ್ಯವು.) (11) ಮತ್ತು ಈಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ 'ಪ್ರಧಾನ

ನವು ಜಗತ್ಕಾರಣವೆಂದು ವೇದಾಂತವೇದ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುವಾಗ 'ಅಶಬ್ದಂ ಹಿ ತತ್' ಪ್ರಧಾನವು ಅಶಬ್ದವಷ್ಟೆ ಅಂದರೆ, ಅಶಬ್ದತ್ವಾತ್ ಎಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇತ್ವಂತರವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವು. ಮತ್ತು ಈಕ್ಷತ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ- ಈಕ್ಷಣರೂಪ ಗುಣಸಂಬಂಧವು ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ಹೇಳುವ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಗೌಣವನ್ನಾಗಿಯೇ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂತೂ ಅದ್ವೈತಿಗಳ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ 'ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. (12) ಮತ್ತು 'ಈಕ್ಷತೇರ್ಗೌಣತ್ವಂ ನ ಕಲ್ಪ್ಯಂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥೇ ಬಾಧಕಾ ಭಾವಾತ್' ಈಕ್ಷತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಗೌಣತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ ಕೂಡದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, 'ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಸಂಗತವು. (13) ಹಾಗಾದರೆ- ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧವು ಬಾಧಕವೆಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಡಿರುವರು. ಆ ವಿರೋಧ ಬರಬಾರದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದಾತ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ 'ತತ್ತೇಜ ಐಕ್ಷತ್' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದವಿಲ್ಲದಿರುವವ್ರಯುಕ್ತ ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವರು. ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮಶಬ್ದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದು ಜೀತನವೆಂದವಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಕ್ಷತಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವೇ ಕೂಡುವವ್ರಯುಕ್ತ ಗೌಣಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು, ಹೀಗೆ ವೈಷಮ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದರೆ- ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ತೇಜೋಬನ್ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯರೂ ದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ತಥಾಚ ಈಕ್ಷಣವು ಗೌಣವೆಂದೇ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು 'ತತ್ತೇಜ ಐಕ್ಷತ್, ತಾ ಆಪ ಐಕ್ಷಂತ' ಎಂದು ಗೌಣನೊಂದಿಗೆ ಪಠಿತವಾಗಿರುವುದ ರಿಂದ ಎನ್ನುವುದು ಅಯುಕ್ತವೇ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರಾಯಪಾಠ ವಿರೋಧವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 'ಗೌಣಶ್ಚೇನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವೇ. (14) ಮತ್ತು 'ತನ್ನಿತ್ಯ ಸ್ಯ ಮೋಕ್ಷೋ ಪದೇಶಾತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ (೧) ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಐಕ್ಯವೆನ್ನುವ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿಯೂ ಈ ದೋಷವು ಬಂದೇಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಜೀವನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು, 'ಯಜಮಾನಪ್ರಸ್ತುರತ್ವಂ ಯಥಾ ಸಾರ್ಥಃ ಶ್ರುತೇ ಭವೇತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ (ಪು. ೧೩೭) ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ. (೨) ಪ್ರಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡವ ನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡು ವುದೇ ಇಲ್ಲವು. ಆತ್ಮ, ಅನಾತ್ಮ(ಜಡ)ಗಳಿಂದ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅನಾತ್ಮ (ಜಡ) ಜ್ಞಾನವು ಅವಶ್ಯಕವೇ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗೌಣತ್ವವನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ ದರೆ ಬಾಧಕಾಭಾವವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ 'ಮೋಕ್ಷೋಪದೇಶಾತ್' ಎನ್ನುವ ಹೇತುವು ಅಯುಕ್ತವೇ ಸರಿ. (15) 'ಹೇಯತ್ವವಚನಾಚ್ಚ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕಾ ರೂಪವಾದ ಶಂಕೆಯೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ- ಸಾಂಖ್ಯನೂ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಯತ್ವವಚನಾತ್ ಎನ್ನುವ ಹೇತುವಿಗೆ ವ್ಯಭಿ ಚಾರರೂಪ ದೋಷವು ಬರುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ-ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ವಿದ್ದರೂ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ನ ಬ್ರಹ್ಮ=ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇತುವಚನವಿರು ವುದಿಲ್ಲ. ಪುಚ್ಛರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದೇ ಉಪದೇಶವಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಹೇತು ವಿದ್ದರೂ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು. (16) ಹಾಗಾದರೆ, 'ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' 'ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' ಇದು ಮೊದಲಾದ ಉತ್ತ

ರೋತ್ತರ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಚನವು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕವು, ಅಂದರೆ ಆನ್ನಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಚನವು ಜ್ಞಾಪಕವು; ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೋಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ ವಚನವು ಜ್ಞಾಪಕವು. ಎಂದರೆ— 'ಸದೇವ ಸಾಮ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ ಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 'ಭೂಯ ಏನ ಮಾ ಭವಾನ್ವಿಜಾಪಯತು' 'ತದ್ವಾಸ್ಯ ವಿಜಜ್ಞಾ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ವಚನವೇ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. (17) 'ಹೇಯತ್ವಾ ವಚನಾಚ್ಚ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಚ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಮುಚ್ಚಿತವಾದ ಒಂದರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನವಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿರೋಧವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವ ವಾದದಲ್ಲಿಯೇ; ಪ್ರಧಾನವೆನ್ನುವ ವಾದದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನವೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ತಥಾಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮವಿಕಾರವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. (18) ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಸ್ವರೂಪತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದರೆ— ಸತ್ಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವ ಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೋಗ್ಯಸ್ವರೂಪನೂ ಭೋಕ್ತೃಸ್ವರೂಪನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜಡದಿಂದ ಏಕೈವವನ್ನು ನೀವು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಭೋಕ್ತೃಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರಾಕರಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಸಾಂಖ್ಯರ ಮತದಲ್ಲಿ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗವು ಪ್ರಧಾನಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ ಭೋಗ್ಯವರ್ಗವು ಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಅಂಗೀಕೃತವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಅದರೂ ಭೋಕ್ತೃವರ್ಗಕ್ಕಾಗಲೀ, ಭೋಗ್ಯವರ್ಗಕ್ಕಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿಕಾರತ್ವವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಕತ್ವವು ಕೂಡುವುದೇ ಇಲ್ಲವು. (19) ಸ್ವಾಪ್ಸ್ಯಯಾತ್ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೂ ಆಯುಕ್ತವು. ಸ್ವಾಪ್ಸ್ಯಯವೆಂದರೆ ೧ ಏಕೀಭಾವವೋ, ಕೇವಲಪರಿಷ್ಕಂಗಳ (ಸಂಬಂಧ)ವೋ, ೧ ಏಕೀಭಾವವು ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ೨ ಪರಿಷ್ಕಂಗಳ ಮಾತ್ರವು ಪ್ರಧಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೂ ಲಿಂಗದೇಹದ ಪರಿಷ್ಕಂಗಳ (ಸಂಬಂಧ)ವಿದೆಯಷ್ಟೆ. (20) ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯವಾದರೂ ಸಾಂಖ್ಯನಿಗೆ ಆಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಈಕ್ಷಣಾದಿಗಳಿಂದ ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ 'ಈಕ್ಷತೇರ್ನಾಶಬ್ದಂ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದಲೇ ಗತಾರ್ಥವಾಗುವುದು. (21) ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾದ ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯವು ಸಾಂಖ್ಯನಿಗೆ ಆಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ 'ಶ್ರುತತ್ವಾಚ್ಚ' ಎನ್ನುವ ಹೇತುವೂ ಸಕ್ಷದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 'ಸ ಕಾರಣಂ ಕಾರಣಾಧಿಸಾಧಿಸಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಧಾನವೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆಂದು ಸಾಂಖ್ಯನು ಹೇಳುವನು. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಕಾರಣನೆನ್ನುವುದು 'ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವುದರಿಂದ 'ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯಾತ್' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಗತಾರ್ಥವೂ ಆಯಿತು. ಇದುವೊಂದಲಾದ ಅನೇಕದೋಷಗಳಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಖ್ಯಮತನಿರಾಸಕವೆನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಯುಕ್ತವು.

ಹೀಗೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಸೂತ್ರಾರ್ಥ ನಿರಾಕರಣವು.

(22) ಮತ್ತೂ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಸೂತ್ರಯೋಜನೆಯು ಹೇಗೂ ಇರಲಿ. "ತತ್ತು ಸಮಸ್ತಯಾತ್" ಎಂದು ಪೂರ್ವಪ್ರಕೃತವಾದ ಅರ್ಥದಿಂದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯತ್ವಸಮರ್ಥನೆಯೇ ಯುಕ್ತವು (ಸಾಂಖ್ಯಮತ ನಿರಾಕರಣವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— "ತತ್ತು ಸಮಸ್ತಯಾತ್" ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿದನೇಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ (೧) ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವೂ, (೨) ಸಾಂಖ್ಯಮತ

ನಿರಾಕರಣವೂ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿದ ಸಮನ್ವಯವೇ ಕೂಡಲಾರದು. ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಸಾಂಖ್ಯಮತನಿರಾಕರಣವಲ್ಲ. ಅದು 'ಈಶ್ವರತಿಕರ್ಮವ್ಯಸದೇಶಾತ್ಮಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವ ಸಮರ್ಥನವನ್ನೇ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಶಬ್ದಸಂಬಂಧರೂಪವಾದ ಸಮನ್ವಯವೇ ಕೂಡಲಾರದು. ಸಾಂಖ್ಯಮತನಿರಾಕರಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸೃಷ್ಟಿವಾಕ್ಯಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸಮನ್ವಯವು ಅನುಪಪನ್ನವಾಗುವುದು ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಸಮನ್ವಯವು ಸಂಭಾವಿತವಾಗುತ್ತಿರಲು ಸೃಷ್ಟಿವಾಕ್ಯಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಅವಸರವಿರುವುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ ವಾಚ್ಯತ್ವಸಮರ್ಥನವನ್ನೇ ಮೊದಲು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಸಾಂಖ್ಯಮತನಿರಾಕರಣವಲ್ಲ. (23) ಹಾಗಾದರೆ, ವಾಚ್ಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷಣಾ (ಅಮುಖ್ಯ)ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವು ಕೂಡುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಾಚ್ಯತ್ವಾಕ್ಷೇಪವನ್ನು ದುರ್ಬಲವೆಂದು ಉಪೇಕ್ಷಾಮಾಡಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮೊದಲು ಸಾಂಖ್ಯಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಸಂಗತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ— 'ಕಥಂ ಚ ಲಕ್ಷಣವಾದೀ' ಎಂದು. ಅಂದರೆ— ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಿಂದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದ್ದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅನ್ವಯಮಾತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅನ್ವಯರೂಪವಾದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎಂದು ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನುವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯೇ ಅಭಿಪ್ರೇತವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (24) ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯು ಇನ್ನವಾಗಿದೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆಂದರೆ— 'ಯೋಽಸೌ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ತತ್ತ್ವೈವ ಸ್ಯಾತ್ಸಮನ್ವಯಃ' ಸಮೀಚೀನವಾದ ಅನ್ವಯವು ಸಮನ್ವಯವು. ಆ ಸಮನ್ವಯವಾದರೂ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ವಯವೇ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಅನ್ವಯವು. ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದ್ವಾರಾ ಇರುವ ಅನ್ವಯವು ಸಮೀಚೀನವಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಸಮನ್ವಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರಕಾರರು ವಾಚ್ಯವಾಚಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಾಚ್ಯವಾಚಕಭಾವ ಸಂಬಂಧವಾದರೂ ಅವಾಚ್ಯತ್ವಶಂಕಾನಿರಾಕರಣಮಾಡದೆ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡಲಾರದು. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕು || ೧೩೯ ||

|| ೧೪೦ || ೧೪೧ ||

(1) ಪುನಃ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಶಂಕಿಸುವರು. ಲಕ್ಷಣಾಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಮೀಚೀನ ಅನ್ವಯರೂಪವಾದ ಸಮನ್ವಯವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಸಮೀಚೀನತ್ವವೆಂದರೆ — ತಾತ್ಪರ್ಯವತ್ಯವು. ಇಂತಹ ಸಮೀಚೀನತ್ವವು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಸಮನ್ವಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಸಂಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವತ್ಯರೂಪ ಸಮೀಚೀನತ್ವವೆಂಬುವ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾದರೂ ನಿಶ್ಚಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆನ್ನುವ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. (2) ಹಾಗಾದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಕಾರಣವಿದೆ— 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ನಿರ್ಗುಣ

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿರುವರು. ಆ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯು ಕೂಡಲಾರದು. ಆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯು ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಿತ್ತಕವು. ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಮೇಲೆ ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವೆಂದೇ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ— ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗೂ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ— (೧) ನಿರ್ಗುಣನು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾದುದರಿಂದ 'ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ತತ್' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ? (೨) ಅಥವಾ ಸಗುಣನು ಪ್ರಸ್ತುತನಾದಾಗ್ಯೂ ಸಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ದನ್ನೂ ಎರಡನೇದ್ದನ್ನೂ ಯಥಾಕ್ರಮವಾಗಿ ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣೇ ಸಾಕ್ಷಾದಾಹ ದೇವಃ ಸಮನ್ವಯಂ || ೧೪೨ ||

ಉಕ್ತಂ ತದೇವ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ ಕ್ವಾವಕಾಶೋಽತ್ರ ನಿರ್ಗುಣೇ |

ಕಥಂ ಚಾಸಂಭವಸ್ತಸ್ಯ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ ನಿರಾಕೃತೌ || ೧೪೩ ||

ಅ || (೧) ದೇವಃ=ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಸಾಕ್ಷಾತ್=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣೇ=ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣೇಭೂತನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ, ಸಾಕ್ಷಾತ್=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಮನ್ವಯಂ=ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ, ಆಹ=ಹೇಳಿರುವರು. ತದೇವ=ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ=ವಿಚಾರ್ಯನೆಂದು, ಉಕ್ತಂ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ— ಅತ್ರ=ಈ 'ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗುಣೇ=ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಸಮನ್ವಯಸ್ಯ=ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ, ಅವಕಾಶಃ=ಪ್ರಸಂಗವು, ಕ್ವ=ಎಲ್ಲಿ, (ಎಕೆಂದರೆ— ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ,) ಅತ್ರ=ಈ ಅತೀತಗಳಾದ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗುಣೇ=ನಿರ್ಗುಣವಿಷಯದಲ್ಲಿ, (ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ) ಅವಕಾಶಃ=ಪ್ರಸಂಗವು, ಕ್ವ=ಎಲ್ಲಿದೆ.

(೨) ತಸ್ಯ=ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ಯ=ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು, ನಿರಾಕೃತೌ=ನಿರಾಕರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ— ಸಮನ್ವಯವಿಷಯವಾಗಿ ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅಸಂಭವಃ=ಅನುಪಪತ್ತಿಯು, ಕಥಂ ಚ=ಹೇಗೆ ಬರುವುದು.

ತಾ|| ನ್ಯಾಯಸಂಧಾ—(೧) 'ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಕೆಂದರೆ— ಅತೀತಗಳಾದ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ— 'ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯಯತಃ' ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆಂದು ಲಕ್ಷಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ 'ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್' ಎನ್ನುವ ೩ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ೪ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವರೂಪಗುಣಸಂಬಂಧವು ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲ. (೨) ಹಾಗಾದರೆ ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿಯೇ (ಬ್ರಹ್ಮಶ್ಚಿತವಾದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕದಾಗಿಯೇ) ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ

ಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಆದಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾದವನು ನಿರ್ಗುಣನೇ ಎಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವೇ ಎಂದು ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿರುವೆವು. (3) ಹಾಗಾದರೆ— ಲಕ್ಷಣಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣನು ಪ್ರಕೃತನಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ನಿರ್ಗುಣನೇ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಶ್ರುತವಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಜನ್ಮಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನೆಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾದಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದು ೧ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ತಥಾಚ, ೧ನೇ ಪಕ್ಷವು (ನಿರ್ಗುಣನು ಪ್ರಕೃತನಾದುದರಿಂದ 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ 'ತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆನ್ನುವುದು) ಕೂಡಲಾರದು.

(4) ೨ನೇ ಪಕ್ಷವೂ (ಸಗುಣನು ಪ್ರಕೃತನಾದಾಗ್ಯೂ ಸಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆನ್ನುವುದು) ಕೂಡಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ತತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಾಮರ್ಶವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ (ಅಮುಖ್ಯ) ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಶ್ರಯಿಸಿಕೂಡದು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದುದರಿಂದ 'ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯತ್ವರೂಪವಾದ ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವರು || ೧೪೨ || ೧೪೩ ||

ಮತ್ತು 'ತತ್' ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಪರಾಮರ್ಶವಾದರೆ, ಆ ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಸಮನ್ವಯಸೂತ್ರವೇ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಅಪ್ರಮೇಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮ. ೧ || ಮಾನೇನ ಕೇನ ವಿಜ್ಞೇಯಮವಾಚ್ಯಾಜ್ಞೇಯನಿರ್ಗುಣಂ |

ಅಮೇಯಂ ಚೇನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ತತ್ರ ವೃತ್ತಿಃ ಕಥಂ ಚನ || ೧೪೪ ||

ಅ || ಅವಾಚ್ಯಾಜ್ಞೇಯನಿರ್ಗುಣಂ = ಅವಾಚ್ಯವೂ (ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆ) ಅಜ್ಞೇಯವೂ (ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವಿಕೆಯೂ) ನಿರ್ಗುಣವೂ ಆದ ವಸ್ತುವು, ಕೇನ ಮಾನೇನ = ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ವಿಜ್ಞೇಯಂ = ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಮೇಯಂ ಚೇತ್ = (ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು) ತಿಳಿಯಲರ್ಹನಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ತತ್ರ = ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ = ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ, ಕಥಂ ಚನ ವೃತ್ತಿಃ = ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯೂ (ಅಂದರೆ ಶಕ್ಯಸಂಬಂಧರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯೂ) ಕೂಡ, ನ = ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ನಿರ್ಗುಣವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ಆ ನಿರ್ಗುಣವಾದ ವಸ್ತುವು ಅಜ್ಞೇಯ.

ವಾಗಿದೆ. ತಿಳಿಯಲರ್ಹವಾದುದೇ ಪ್ರಮೇಯವು ಶಬ್ದರೂಪಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಸಯವಾಗದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಾಚ್ಯತ್ವವೇ ಹೇತುವು. ವಾಚ್ಯವಾದುದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಸಯವಾಗುವುದು. ಜ್ಞೇಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಧರ್ಮಕತ್ವರೂಪವಾದ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವೇ ಕೂಡಲಾರದು. (2) ನಿರ್ಗುಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅಮೇಯನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾದಿವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡಲಾರದು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರವು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೇನೇ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿಯು ತಿಳಿಯುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ=ಭಾಗೀರಥೀತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊಗೆಯರ ಮನೆಯು, ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ತೀರವನ್ನು ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಗಂಗಾಸಂಬಂಧಿಯೆಂದೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಗಂಗಾಶಬ್ದದಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದವೂ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ 'ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಗಂಗಾಶಬ್ದವು ಗಂಗಾಶಬ್ದದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಬಂಧವಾದ ತೀರರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ಅಪ್ರಮೇಯವಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇತುವೂ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿಯೂ ಕೂಡಲಾರದು || ೧೪೪ ||

ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಗುಣವೇ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. —

ಮೂ || ತಸ್ಮಾಚ್ಛ್ರೇಣ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಮಸ್ಮದೀಯಂ ಗುಣಾರ್ಣವಂ |

ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯಮದ್ವಂದ್ವಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಖಿಲೋತ್ತಮಂ || ೧೪೫ ||

ಅ || ತಸ್ಮಾತ್=ನಿರ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ, ಅಸ್ಮದೀಯಂ=ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತನಾದ, ಗುಣಾರ್ಣವಂ=ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮುದ್ರದಂತಿರುವವನೂ (ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೂ), ಆದ್ವಂದ್ವಂ=ಅಸದೃಶನೂ, (ಸಮಾಧಿಕರಹಿತನೂ) ಆಖಿಲೋತ್ತಮಂ=ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿವೇದಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮನೂ ಆದ, ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯಂ=ವಾಸುದೇವನೇನಿಸಿಕೊಂಡ, ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ=ಬ್ರಹ್ಮವಿಮಾನಾಂಶಾಶ್ವಾದಿಂದ, ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯಂ=ವಿಚಾರ್ಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಮೊದಲು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಯಿದೆ. ಈಗ ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧನೆಂದರೆ, ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯಂ=ಸಗುಣಬ್ರಹ್ಮಮು ವಾಸುದೇವನು. ಆತನೇ ವಿಷ್ಣುವು. (2) ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೊದಲು ಗೌಣಶ್ಲೋಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗುಣನಿಗೆ ಹೇಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈಗ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧನೆಂದರೆ— 'ಗುಣಾರ್ಣವಂ' ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಅನಿವರ್ತನೀಯ ಅವಿದ್ಯಾವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸಗುಣನು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕನೆಂದೂ, ಪ್ರಾಕೃತ ಸತ್ತ್ವಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನು ಹೇಯನೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ಸಗುಣನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾದೇಯನೆಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ (ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸಗುಣನು ಜೀವನು. ಈಗ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಪೂರ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿರುವುದರಿಂದ) ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. (3) ಹಾಗಾದರೆ 'ಎಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ

ಗುಣಾರ್ಣವನು ಹೇಗೆಂದರೆ— ಅದ್ವಂದ್ವಂ ಅಖಿಲೋತ್ತಮಂ = ಸಮಾಧಿಕರಹಿತನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, 'ಏಕಂ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದರ್ಥವು. 'ಅದ್ವಿತೀಯಂ' ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಸದೃಶನೆಂದರ್ಥವು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ || ೧೪೫ ||

ನಿರ್ಗುಣನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಗುಣವಸ್ತುವು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ವಿಜ್ಞೇಯ ವಾಚ್ಯಲಕ್ಷ್ಯತ್ವ ಪೂರ್ವಾಶೇಷವಿಶೇಷತಃ |

ನಿರ್ಗತಂ ಮನಸೋ ವಾಚೋ ಯದಿ ತತ್ಸ್ಯಾದಗೋಚರಂ |

ಅಸ್ತು ತನ್ನಾವದೇದ್ವಾದೀ ನ ಚಾಸ್ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಂ ತು ತತ್ || ೧೪೬ ||

ಅ || ವಿಜ್ಞೇಯವಾಚ್ಯಲಕ್ಷ್ಯತ್ವಪೂರ್ವಾಶೇಷವಿಶೇಷತಃ = ವಿಜ್ಞೇಯತ್ವ (ತಳಿಯಲ್ಪಡುವಿಕೆ), ವಾಚ್ಯತ್ವ (ಹೇಳಲ್ಪಡುವಿಕೆ), ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವ (ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಿಕೆ) ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ, ನಿರ್ಗತಂ = ಹೊರಟು ಹೋದುದು, ಮನಸಃ = ಮನಸ್ಸಿಗೂ, ವಾಚಃ = ವಚನಕ್ಕೂ, ಅಗೋಚರಂ = ವಿಷಯವಾಗದಿರುವುದು, ಅಂದರೆ, ಶಶವಿಷಾಣದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೂ ಅವಿಷಯವಾದುದು, ಇಂತಹ ತತ್ = ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮವು, ನ ಚ = ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. (ಸರ್ವ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯನಾದಾಗ್ಯೂ ನಿರ್ಗುಣನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವನೆಂದರೆ —) ಯದಿ ತತ್ ಸ್ಯಾತ್ = ಹೀಗಾದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಿದ್ಧಿಸಿದರೆ, ಅಸ್ತು = ಆಗಲಿ. (ಆದರೆ ಸಮನ್ವಯವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ) ತತ್ = ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಅಸ್ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಗಂ ತು = ನಮ್ಮ ವೇದಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಾದರೂ, ನ ಚ = ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತತ್ = ಅಂತಹ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ವಾದೀ = ವಾದಿಯು, ಮಾ ವದೇತ್ = ಹೇಳಬಾರದು.

ತಾ || (1) ಸರ್ವಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯನು ಹೇಗೆಂದರೆ— ವಿಜ್ಞೇಯನಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ವಾಚ್ಯತ್ವ, ಲಕ್ಷ್ಯತ್ವ, ಸದೃಶ ಗುಣಸಂಬಂಧ— ಇವು ಮೂರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ರೂಪಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಷಯನೂ ಆಗಲಾರನು. ಲಿಂಗಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೇಯನೂ ಆಗಲಾರನು. (2) ನಿರ್ಗುಣನು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯನಾದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವನೆಂದರೆ — ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಸಿದ್ಧನಾದಾಗ್ಯೂ ಸಮನ್ವಯವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ವೇದಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಲ್ಲ. ವೇದಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನಾದರೆ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವನು. ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನೆಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಾಂತರವ್ಯಾವೃತ್ತಿಯೇ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಸ್ವರೂಪವೃತ್ತಿರಿಕ್ತವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯನು ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾಗಿದೆ || ೧೪೬ ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾದಾಗ್ಯೂ ಆತನು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಷಯನೆನ್ನುವುದು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ೧ ವಚನದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕೆ ಸ್ಫುರಣಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದದ್ದು. ೨ ವಚನದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕೆ ಸ್ಫುರಣಕ್ಕೆ ಕರ್ಮವಾದದ್ದು. ೩ ವಚನದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿವಿಷಯವಾದದ್ದು — ಹೀಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ವಚನವಿಷಯತ್ವವಿರುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಚನದಿಂದಂಟಾಗ

ಗತಕ್ಕೆ ಸ್ಫುರಣಾಶ್ರಯತ್ವದಿಂದಾಗಲೀ, ಸ್ಫುರಣಕರ್ಮತ್ವದಿಂದಾಗಲೀ ವಚನವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವು ಕೂಡಬಹುದು. ವಚನಜನ್ಯವೃತ್ತಿವಿಷಯತ್ವವಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯತ್ವವೂ ಕೂಡಬಹುದು. ಆದಕಾರಣ ಯಾವ ದೋಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡಬಹುದು ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವರು. ಅದಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ— ಸ್ಫುರಣವೆಂದರೆ ೧ ಜ್ಞಾತತೆಯನ್ನಕೂಡದು. ಜ್ಞಾತತಾಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುವೆವು. ೨ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯವಾಗಿ ವಿಷಯತ್ವವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ— ವಚನಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಚನವಿಷಯತ್ವಭಾವರೂಪವಾದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವು ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಫುರಣವೆಂದರೆ ಕರ್ಮತ್ವವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಕರ್ಮತ್ವವೆಂದರೂ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವೆಂದರೂ ಒಂದೇ. ಅಂತೂ ವಚನದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯವಾದದ್ದೆಂದುಕ್ತವಾಯಿತು. ೩ ವಚನಜನ್ಯವೃತ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯತ್ವವೆನ್ನುವ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯೆಂದರೆ— ಜ್ಞಾನವೋ, ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತವೋ, ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾತಿರಿಕ್ತವೆನ್ನಕೂಡದು. ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ವಿಷಯತ್ವದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ವ್ಯಾಪ್ತವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವಚನಜನ್ಯಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವನ್ನೇ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ತಥಾಚ, ವಚನಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯವಾಗಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವವು, ವಚನಜನ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಚನವಿಷಯತ್ವವು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಾಹತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಅನಾಚ್ಯಂ ನಾಚ್ಯಮಿತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಕಿಮಿತ್ಯುನ್ಮತ್ತವನ್ಮುಷಾ |

ಅಸ್ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಚಾರ್ಯಾಯ ಯತತೇ ಸ್ವೋಕ್ತಿದೂಷಕಃ || ೧೪೭ ||

ಅ|| ಅನಾಚ್ಯಮಿತಿ ಉಕ್ತ್ವಾ=ವಚನದಿಂದಂಟಾಗತಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯವಾದದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿ ಪುನಃ, ನಾಚ್ಯಂ ಇತಿ=ವಚನಜನ್ಯಜ್ಞಾನವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆಂದು, ಉನ್ಮತ್ತವತ್=ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದವನಂತೆ, ಸ್ವೋಕ್ತಿದೂಷಕಃ=ತನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ದೂಷಿಸುವವನು. (ವ್ಯಾಹತಭಾಷಿಯು ಆಗುತ್ತಾನೆ.) ಕಿಮಿತಿ=ಏಕೆಂದರೆ— ಮೃಷಾ=ವೃಥಾವಾಗಿಯೇ, ಅಸ್ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ=ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಾದ ಋಗಾದಿ ವೇದಗಳನ್ನು, ಚಾರ್ಯಾಯ = ನಿರ್ಗುಣವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಯತತೇ = ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. (ಹುಚ್ಚುಹಿಡಿದವನಿಗೂ, ಕಳ್ಳನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಯಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಹತಭಾಷಿಗೂ ಯಾವುದೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ) || ೧೪೭ ||

ಹಾಗಾದರೆ, 'ಧರ್ಮೇ ಪ್ರವಿಯಾಮಾಣೇ ಹಿ ವೇದೇನ ಕರಣಾತ್ಮನಾ | ಇತಿ ಕರ್ತವ್ಯತಾಭಾಗಂ ಮೀಮಾಂಸಾ ಪೂರಯಿಷ್ಯತಿ' || ಎಂದು ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕಾರ್ಥತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವೇದಗಳಿಗೆ ಕರಣತ್ವವೂ ಸೂತ್ರ (ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ) ಗಳಿಗೆ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತಾಭಾವವೂ ಕೂಡದೆ ಹೋಗುವುದು. ಶ್ರುತಗಳೂ ಉಪಕ್ರಮಾದಿಗಳ ವಶದಿಂದ ನಿತ್ಯನೂ, ಶುದ್ಧನೂ, ಜ್ಞಾನರೂಪಿಯೂ, ಆದ್ವಿತೀಯನೂ ಆದ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾ ನಿರವಕಾಶಗಳಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ವೇದಾರ್ಥನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ (ಸೂತ್ರವೂ) ಕೂಡ, ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ, ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡದಿರುವುದು

ರಿಂದ ಹೇಗಾದರೂ ಶ್ರುತಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನೇ ವಿಷಯನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ನಿರ್ಗುಣ ವಿಷಯತ್ವವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರಮಾಣ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು, ಎಂದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದರೆ—

ಮೂ || ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ ಯತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನ್ನಾರಾಯಣಾಭಿಧಂ || ೧೪೮ ||
ವದಂತಿ ಶ್ರುತಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚೈತತ್ತದರ್ಥತಃ ||
ಪ್ರವೃತ್ತಮಸ್ತನ್ಮಾಚ್ಯಂ ತೇ ಸೈ(ವೈ)ವಂ ಬ್ರೂಯಾಃ ಕಥಂ ಚನ ||
|| ೧೪೯ ||

ಅ || ಶ್ರುತಯಃ=ಶ್ರುತಿಗಳು, ಯತ್ = ಯಾವನು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣಂ=ಉತ್ಪತ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೋ, ತತ್=ಆತನನ್ನು, ನಾರಾಯಣಾಭಿಧಂ=(ನರಾಣಾಂ ಇದಂ ನಾರಂ=ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮೊದಲಾದುದು, ನಾರಸ್ಯ ಆಯನಂ = ಉತ್ಪತ್ತಿಮೊದಲಾದುದನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಆಶ್ರಯನಾದಪ್ರಯುಕ್ತ) ನಾರಾಯಣನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ, ಬ್ರಹ್ಮ=ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ವದಂತಿ = ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎತತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಚ=ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದರೂ, ತದರ್ಥತಃ = ಬ್ರಹ್ಮನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣನು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರವೃತ್ತಂ=ಪ್ರವೃತ್ತಿವಾದದ್ದು, ಅಸ್ತು=ಆಗಲಿ, ತೇ=ನಿನ್ನದಾದ, ಯತ್ ಅವಾಚ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ=ಯಾವುದು ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೋ, ತತ್=ಅದನ್ನು, ಕಥಂಚನ=ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಏವಂ=ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯವಾದುದನ್ನಾಗಲಿ, ನ ಬ್ರೂಯಾಃ=ಹೇಳಲೇ ಬೇಡ. ಆದರೆ, ಅವಾಚ್ಯವಾದವನಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಷಯತ್ವವನ್ನೇ ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅವಾಚ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. ಶ್ರುತಿಸೂತ್ರಗಳು ಸಗುಣವಿಷಯಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸವಿಷಯತ್ವವು (ವಿಷಯವುಂಟಿರುವುದು) ಕೂಡಬಹುದು. ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ವೈಗುಣ್ಯವಿಲ್ಲವು. 'ಯತೋ ನಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣನೆಂದು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು, ಹೀಗೆ ನಾರಾಯಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಳಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ಲಿಂಗಬಲದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಸಗುಣನೇ ಪ್ರತೀತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ || ೧೪೮ || ೧೪೯ ||

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ಅವಿಷಯವಾದಾಗ್ಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಷಯನೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ವ್ಯಾಘಾತವದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ವಾನುಭವಸಿದ್ಧವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ —

ಮೂ || ಸರ್ವಶಬ್ದೈರನಾಚ್ಯಂ ತದುಕ್ತ್ವಾ ತದ್ವಿಷಯಂ ಪುನಃ |
ಶಾಸ್ತ್ರಂ ವದಂತಮುನ್ಮತ್ತಂ ಕಥಂ ಲೋಕೋ ನ ನಾರಯೇತ್ ||
ಮಾ ವದೋ ಮಾ ವಿಜಾನೀಹಿ ತ್ಯಜಾಸ್ತುಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಚೋರತಾಂ ||೧೫೦||

ಅ || ತತ್=ಸರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಸರ್ವಶಬ್ದೈಃ=ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಅವಾಚ್ಯಂ=ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವವನನ್ನಾಗಿ, ಉಕ್ತ್ವಾ=ಹೇಳಿ, ಪುನಃ=ಮತ್ತೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಂ=ಋಗಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ

ವನ್ನು, ತಪ್ಪಿಷಯಂ=ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವನ್ನಾಗಿ, ವದಂತಂ=ಹೇಳತಕ್ಕ, ಉನ್ಮತ್ತಂ=ವ್ಯಾಹತ ಭಾಷೆಯನ್ನು. ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ಲೋಕಃ=ಜನರು, ನ ನಾರಯೇತ್=ತಡಿಯದೆ ಇರುವರು. ಮಾ ಸ್ಮ ವದಃ=ಹೇಳಬೇಡ. ಮಾ ವಿಜಾನೀಹಿ=ತಿಳಿಯಬೇಡ ಅಸ್ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಚೋರತಾಂ= ನಮ್ಮ ಋಗಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಚೌರ್ಯವನ್ನು, ತ್ಯಜ=ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು.

ತಾ || ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿರ್ಗುಣವಿಷಯಕವೆನ್ನುವ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು. ತಥಾಚ, ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅದಕಾರಣ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಶಕ್ತಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಸಮನ್ವಯವು. ಪ್ರಥಮತಃ ವಾಚ್ಯತ್ಯ ಸಮರ್ಥನವೇ ಸಂಗತವು. ಸಾಂಖ್ಯಮತ ನಿರಾಕರಣವಲ್ಲವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೧೫೦ ||

ಪುನಃ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಆಶಂಕಿಸುವರು.

ಹಾಗಾದರೆ, ಸಾಂಖ್ಯಮತನಿರಾಕರಣವು ಸೂತ್ರಾವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕ ನಮಗೆ (ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ) ದೋಷಬಂದಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು (ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು) ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕ ನಿಮಗೂ (ದ್ವೈತಿಗಳಿಗೂ) ದೋಷಬಾರದಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಯಾವುದೊಂದೂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ—

ಮೂ || ವಯಂ ತ್ವಾಂ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಭ್ಯಾಂ ಬಧ್ವಾಃ ಸ್ತುಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಮಂಜಸಾ |
ವಿಚಾರಯಾಮಃ ಶ್ರುತಿಭಿರ್ಯುಕ್ತಿಭಿಶ್ಚೈವ ಸಾದರಂ || ೧೫೧ ||

ಅ || ವಯಂ=ನಾವು, ತ್ವಾಂ=ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡತಕ್ಕ ನಿನ್ನನ್ನು, ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಭ್ಯಾಂ= ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಬಧ್ವಾಃ=ಕಟ್ಟಿ, ಅಂದರೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಅಸ್ಮಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂ= ಋಗಾದಿ ವೇದವನ್ನು, ಶ್ರುತಿಭಿಃ=ಸೂತ್ರಸೂಚಿತಗಳಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಯುಕ್ತಿಭಿಶ್ಚ= ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ, ಅಂಜಸಾ=ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಿರಂತರದಲ್ಲಿಯೂ, ಸಾದರಂ ಚ=ಆದರಪೂರ್ವಕ ವಾಗಿಯೇ, ವಿಚಾರಯಾಮಃ ಏವ=ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುವೆವು.

ತಾ || ಪರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆಪಾತರಮಣೀಯವೆಂದು ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳಿಯುವತನಕ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೋ ಅದೋ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯಬರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರವನ್ನು ಮಾಡಲಾರರು. ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಮೇಲೆ ನೈರಂತರ್ಯ ಆದರಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನೇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೆ ಸಂಶಯವಿರಹಿತರಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವರು. ಅದುದರಿಂದ ಇದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥವಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಭೂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಕರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣ, ಪ್ರತ್ಯುದಾಹರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಪರಮತ ನಿರಾಕರಣವು ಯಾವ ದೋಷವನ್ನೂ ಹೊಂದಿಸಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗುಣಕ್ಕೆನೇ ಕಾರಣವಾಗುವುದು || ೧೫೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನೆಂದಾಚರೆ, ಅವಾಚ್ಯತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥವು, ಎಂದರೆ— ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಿಂದಲೇ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವರು—

ಮೂ || ಅದ್ಭುತತ್ವಾದವಾಚ್ಯಂ ತದತರ್ಕ್ಯಾಜ್ಞೇಯಮೇವ ಚ || ೧೫೨ ||

ಅನಂತಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿತ್ಯಾದೇ ವೈಂಗಿನಾಂ ಶ್ರುತಿಃ |

ಅವಾಚ್ಯಮಿತಿ ಲೋಕೋಽಪಿ ವಕ್ತ್ವಾಶ್ಚರ್ಯತಮಂ ಭುವಿ || ೧೫೩ ||

ಸೂ. ೧೧ || ಅಧಿ. ೫ ||

ಅ || ತತ್=ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಅದ್ಭುತತ್ವತ್=ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರನಾದುದರಿಂದ, ಅವಾಚ್ಯಂ=ಸಾಕಲ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವವನು, ಅನಂತಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವತ್=ಅನಂತಾನಂತಗುಣಗಳಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, (ಆಶ್ಚರ್ಯತಮನು.) ಅತರ್ಕ್ಯಾಜ್ಞೇಯಮೇವ ಚ=ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಅವಿಷಯನೂ, ಜ್ಞಾನಾವಿಷಯನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇತಿ=ಹೀಗೆ, ವೈಂಗಿನಾಂ ಶ್ರುತಿಃ=ವೈಂಗಿಗಳ ಶ್ರುತಿಯು, ಲೂದೇ=ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋಽಪಿ=ಜನರೂಕೂಡ, ಭುವಿ=ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಆಶ್ಚರ್ಯತಮಂ=ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅವಾಚ್ಯಮಿತಿ=ಅವಾಚ್ಯವೆಂದು, ವಕ್ತ್ವ=ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ.— (1) ಸೂತ್ರಕಾರರು ಜಗತ್ಕಾರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿರುವರು. ಅವನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನೆಂದೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿರುವರು. ಆದಕಾರಣ 'ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣನಿಗೆ ಅವಕಾಶವು ಕೂಡಲಾರದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ (ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ) ನಿರ್ಗುಣನು ವಾಚ್ಯನೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು. (2) ನಿರ್ಗುಣನು ವೇದಾಂತಗಳಿಂದ ವೇದ್ಯನಾಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ನಿರ್ಗುಣನೂ, ಅವಾಚ್ಯನೂ, ಅಜ್ಞೇಯನೂ, ನಿರ್ವಿಶೇಷನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವಾಚ್ಯನಾದವನು ಸರ್ವಥಾ ಮೇಯನಾಗಲಾರನು. (3) ಮತ್ತೂ ನಿರ್ಗುಣನು ಅಪ್ರಮೇಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯೂ (ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯೂ) ಕೂಡಲಾರದು. ಅಪ್ರಮೇಯನಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೋಂದೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ವಾಸುದೇವನನ್ನೇ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವು.

(4) ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞೇಯತ್ವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ಗುಣನೆಂದವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗೀಕರಿಸೋಣಾಗಲಿ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. (5) ಶಬ್ದವೇದ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇದ್ಯವೆಂದಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ತನ್ನವಾತೇ ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಪಹರಿಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು. ಪ್ರಯೋಜನವೇನೂ ಇಲ್ಲ. (6) ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತನಾದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಾಚ್ಯನು ಇತ್ಯಾದಿರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುವನು.

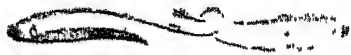
ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಬ್ರಹ್ಮನು ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅತ್ಯಾತ್ಮೀಯಕರನು ದುರ್ಲಭವಾಪುನು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವುದು. ಅನಂತಗುಣ ಭರಿತವಾದುದನ್ನು ಸುಖದಿಂದ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (2) ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವು ವಾಚ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆಯಾಯ ಆಕಾರದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಚನಮನಸ್ಸುಗಳು ವ್ಯಾಕುಲಗಳೂ ಆಗಿವೆ, ಎಂದರೆ- ಅವಾಚ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. (3) ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನಾದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಗತಿಸಾಮಾನ್ಯದಿಂದಲೂ (ಸರ್ವ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕ ಜ್ಞಾನವು ಏಕವಿವಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ) ಸಮನ್ವಯಸೂತ್ರವು ಯುಕ್ತವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತು || ೧೫೨ || ೧೫೩ || ಸೂ. ೧೧ || ಅಧಿ. ೫ ||

ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾನಂ ಸಜ್ಜಾನ್ಮಾನಾನಂದಲಕ್ಷಣಂ |
 ವೇದಾಂತವೇದಿತೌದಾರ್ಯಂ ಮುಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರತನ್ಮಹೇ ||
 ನಮೋ ವೇದಾಂತರಾದ್ಧಾಂತ ಸೂಕ್ತಿರತ್ನಾಕರಾತ್ಮನೇ |
 ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಖ್ಯ ಭಗವದ್ವಿಗ್ಧಸಿಂಧವೇ ||

|| ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಧಿಕರಣಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ||

|| ಅಧಿಕರಣ ಪಂಚಕಂ ಸಮಾಪ್ತಂ ||

|| ಐದು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಮುಗಿದವು. || ಶ್ರೀಃ ||

ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣವು.

“ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ” ಸೂ. || ೧೨ ||

ಆನಂದಮಯಃ = ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಗಳಾದ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಐದು, ತತ್ತು = ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ = ಪ್ರತಿಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ‘ಯೋಽನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ‘ಅನ್ನೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ’ ‘ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮತಿ’ ‘ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ, ಆತ್ಮಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ (ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಇರೋಣ) ವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ‘ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್’ ಎಂದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೇನೇ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದುದರಿಂದ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ — (1) ‘ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ’ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ (ವಿಚಾರವು) ವಿಹಿತವಾಗಿಯದೋ, ಆತನಿಗೆ ‘ಜನ್ಮಾದ್ಯಪ್ಯಯತಃ’ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ, ‘ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್’ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ಆ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವರು. (2) ಪ್ರಮಾಣಗಳು ರುದ್ರಾದಿಗಳ ಪರವಾದರೆ ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದ್ಯಪ್ಪಕರ್ತೃತ್ವರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣವೂ ರುದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಯಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು. (3) ಬ್ರಹ್ಮನು ಯಾವ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾಗದೆ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೂ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಸಂಭಾವಿತವು, ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದೇ ವಸ್ತುವಿಚಾರವು. ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣಮಾಡೋಣದಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಖ್ಯವಸ್ತುವು ನಿರೂಪಿತವಾಗುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವಶಿಷ್ಟವಾಗದಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್’ ಇತ್ಯಾದ್ಯಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವು ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಶೇಷಕ್ಕೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಾವಗಮ್ಯತ್ವೇ ವಿಭಾಗೇನ ಸಮನ್ವಯಂ |

ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದಿನಾಂಧ್ಯಾಯೇನ ವದತ್ಯಜಃ || ೧೫ ||

ಅ || ಏವಂ = ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, (ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ) ಶಾಸ್ತ್ರಾವಗಮ್ಯತ್ವೇ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ‘ತತ್ತು ಸಮನ್ವಯಾತ್’ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಹೇಳಿದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವು ಸಂಭಾವಿತವಾಗುತ್ತಿರಲು, ಸಮನ್ವಯಂ = ಸಮನ್ವಯವನ್ನು, ವಿಭಾಗೇನ = ವಿಸ್ತಾರದಿಂದ, ಅಜಃ = ಸೂತ್ರಕಾರರು, ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದಿನಾಂ = ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ ಇದುವೊದಲಾದ, ಅಧ್ಯಾಯೇನ = ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ, ವದತಿ = ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವಶಿಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಸತ್ಯವೇ. ಆದಾಗ್ಯೂ 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಾದಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಲಿಂಗಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ, ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವರೂಪವಾದ ಯಾವ ಸಮನ್ವಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ, ಅಂತಹ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೇ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (2) 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವರು. ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಳದಿದ್ದಪ್ರಾಯವೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪಾಶುವತರೂ ರುದ್ರನೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಬೇಕಾಗುವರು. (3) ಅದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೇ. ಈ ಸಮನ್ವಯಸೂತ್ರದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಂಜ ಪ್ರಪಂಚಕಭಾವಸಂಗತಿಯೆಂದು ಈ ಮೂಲದಿಂದ ತೋರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. (4) ಹಾಗಾದರೆ 'ತತ್ತ್ವ ಸಮನ್ವಯಾತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. (ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ.) ಆದಾಗ್ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಾಚ್ಯನು ಇದುವೊದಲಾದ ಆಶಂಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೇನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು. ಯಾವುದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಕೂಡದಿದ್ದರೆ ವಾಕ್ಯಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಮುಮೂರ್ಸುನಿಗೆ ಚಕ್ಕುಲಿಯನ್ನು ತಿನ್ನತಕ್ಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಊಹಿಸಲಾರನಷ್ಟೆ!

(5) ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮೇಲಿನ ಸೂತ್ರಸಂದರ್ಭವನ್ನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

(6) ಬ್ರಹ್ಮನು ೧ ನಾಮ (ಶಬ್ದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ)ರೂಪ, (ಅರ್ಥಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚ) ರೂಪಗಳಾದ ವಿಕಾರೋಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನು, ೨ ಆ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದಿರುವವನು ಅಂದರೆ— ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ವಿರಹಿತನಾದವನು ಹೀಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— 'ಯತ್ರ ಹಿ ದ್ವೈತಮಿವ ಭವತಿ ತದಿತಿರ ಇತರಂ ಸತ್ಯತಿ' 'ಸರ್ವಾಣಿ ರೂಪಾಣಿ ವಿಚಿಂತ್ಯ ಧೀರಃ' ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರಾರುಕಡೆ ವೇದಾಂತವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯನು (ಭ್ರಮಾವಿಷಯನು) ವಿದ್ಯಾವಿಷಯನು (ಪ್ರಮಾವಿಷಯನು) ಎನ್ನುವ ಭೇದದಿಂದ ಎರಡು ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಉಪಾಸ್ಯನು, ಈತನು ಉಪಾಸಕನು ಇದುವೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಂಗತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು(ಪ್ರತೀಕೋಪಾಸನಗಳು)ಶ್ರೇಯಃಸಾಧನಗಳು. ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗಕ್ರಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯು ಆಗುತ್ತದೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕರ್ಮಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಾಧಿಕೃತ ಭೇದವಿರುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಗಳಿಗೆ ಸಾಧನೀಭೂತನಾದ, ನಾನಾಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಾಸ್ಯನೆಂದೂ, ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವವನು ಜ್ಞೇಯನೆಂದೂ ಉಪದೇಶಿಸ

ಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಗ್ರಂಥವು ಆರಬ್ಬವಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳುವರು. (7) ಇದು ಅಯುಕ್ತವು. ವಿಶಿಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮ-ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎರಡುರೂಪಗಳುಳ್ಳವನು ಎನ್ನುವುದೇ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವು. ಹೇಗೆಂದರೆ- ಎಲ್ಲಾ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ಅಪರಿಮಿತಗಳಾದ ಮ೦ಗಳಿಕರಗಳಾದ ಗುಣಗಳಿರುವವನೂ ದೋಷ ಲೇಶವಿರಹಿತನೂ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದ ನಾರಾಯಣನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ('ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವವಿತ್' ಇದುಮೊದಲಾದವುಗಳು) ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ, ಸರ್ವೇಷ್ಟರತ್ವ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ, ಸಾಂದರ್ಯ ಔದಾರ್ಯಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳು ('ಅಪಹತಪಾಪಾ ವಿರಜೋ ವಿಮೃತ್ಯಾಃ ನಿರನಿಷ್ಕೋ ನಿರವದ್ಯಃ ಅಶರೀರಃ ಪ್ರಜ್ಞಾ ತ್ಸಾ ಅಸ್ಥೂಲಮನಣು ಅಹ್ರಸ್ವಂ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು) ಪಾಪರಾಹಿತ್ಯ, ನಿರ್ದುಃಖತ್ವ, ಪ್ರಾಕೃತ ಭೌತಿಕ ಶರೀರರಾಹಿತ್ಯ, ಮೊದಲಾದ ದೋಷಾಭಾವವಿಶಿಷ್ಟನೆಂದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ('ಯತೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು) ಅತಿ ದೌರ್ಲಭ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಚ್ಯನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಆಗೋಚರನು, ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಕಾರದಿಂದ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ('ವಿಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು) ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲಾದ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದ್ವಿತೀಯನು (ಅಸದೃಶನು) ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳು ('ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ' 'ಪುರುಷ ಏವೇದಂ ಸರ್ವಂ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳು) ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸತ್ತಾ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿಮಿತ್ತಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಾತ್ಮಕನು, ಇದುಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕುಲಚಿತ್ತರೂ, ಗುರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದವರೂ, (ಗುರುಪೂರ್ವಕ ಅಧ್ಯಯನವಿಲ್ಲದಿದ್ದವರೂ) ವೇದವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದವರೂ, ಆದವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕರೂಪತ್ವವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದವರು ವೇದವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುವರು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎರಡು ರೂಪಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ವಿಸ್ತಾರವು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಅವಿದ್ಯಾವಿಷಯವನ್ನು ವಿಶ್ತರಿಸುವುದೂ ಈ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (8) ಪ್ರಸಂಗಸಂಗತಿಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಸರ್ವವೂ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. (9) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 'ನಾನ್ಯಥಾ ತದದೃಷ್ಟೇಃ' ಎನ್ನುವ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಗುಣನಿರ್ಗುಣಭೇದವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸತಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ || ೧೫೪ ||

ಸ. ರ. ವಿ.—ಮೊದಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮನ್ವಯವನ್ನು ವೈತ್ವಾದಿಸಿದರು. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಧ್ಯಾಯಶೇಷದಿಂದ ವಿಭಾಗಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲಾದರೂ ಅರ್ಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪಾದಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕಗಳಾದ ಆನಂದಮಯಾದಿ

ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಗುಣವಾಚಕಗಳಾದ ಆನಂದಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಪ್ರತಿಪಾದನರೂಪವಾದ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಿರುವುದರಿಂದ ಏಕವಾಕ್ಯತ್ವವಿದ್ದರೆ ೧ನೇ ಪಾದ, ೨ನೇ ಪಾದ, ೩ನೇ ಪಾದ, ೪ನೇ ಪಾದ ಎನ್ನುವ ಪಾದಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಎಂದರೆ- ಆನಂತರಾರ್ಥರೂಪ ಉಪಾಧಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪಾದಭೇದವು ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ತತ್ರಾನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ ವಿಷ್ಣಾವೇವ ಸಮನ್ವಯಂ |

ಶಬ್ದಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೇ ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿನಾಂ ||

ಗುಣವಾಚಿನಾಂ ಚ ಪ್ರಥಮಮಾಹ ದೇವಃ ಸಮನ್ವಯಂ || ೧೫೫ ||

ಅ || ತತ್ರ=ಹೇಳಲರ್ಹವಾದ ಸಮನ್ವಯವುಳ್ಳ ಮೂರು ವಿಧಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನಾಂ=ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ, ಶಬ್ದಾನಾಂ=ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ವಿಷ್ಣಾವೇವ=ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿಯೇ, ಸಮನ್ವಯಂ=ಶಕ್ತಿತಾತ್ಪರ್ಯರೂಪ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ತತ್ರ=ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮೇ ಪಾದೇ=ಒಂದನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ, ಅಜಃ=ವೇದವ್ಯಾಸರು, ವದತಿ=ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳುವರು.) (2) ದೇವಃ=ವೇದವ್ಯಾಸರು, ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿನಾಂ=ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ (ನ. ಚ. ವಿ. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಗಳಾದ) ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಗುಣವಾಚಿನಾಂ ಚ=ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ನಾಮಾತ್ಮಕಗಳಾದ ಆನಂದಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಸಮನ್ವಯಂ=ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು, ಪ್ರಥಮಂ=ಮೊದಲು (ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ) ಆಹ=ಹೇಳಿದರು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ವೇದದಲ್ಲಿರುವ (ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಾದ) ಶಬ್ದಗಳು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳು. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು (೧) ತತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು (ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು.) ಇನ್ನು ಕೆಲವು (೨) ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು (೩) ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. ಬೇರೆ ಕೆಲವು (೪) ಅನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾಮಾತ್ಮಕಗಳು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಗಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧಗಳು. ಸಾಕ್ಷಾದ್ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುವವುಗಳು ನಾಮಾತ್ಮಕಗಳು. ಧರ್ಮದ್ವಾರಾಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿರುವವುಗಳು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕಗಳು. (2) ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ‘ಶ್ರುತ್ಯಂತರಾದಿ ಭಿಸ್ತುಲ್ಯಾಹ್ಯಭಯಸ್ತಿಸ್ತಿಸಿದ್ಧತಾ | ಶ್ರುತ್ಯಾದಿತೋ ಲೋಕತೋ ನಾ ಪೀತರೇಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ || ೧ || ಬಲವಚ್ಛ್ರತಿಲಿಂಗಾದ್ಯೈರನ್ಯೇಷ್ವೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧತಾ || ಅಥವಾ ‘ಯೇಷಾಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿರನ್ಯತ್ರ ಕೇವಲೈವ ವಿರೋಧಿನೀ | ಸಮನ್ವಯಸ್ಯೋಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಸ್ತೇ ಹಿ ಕೀರ್ತಿತಾಃ || ೧ || ಯೇಷಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪ್ರಸಿದ್ಧಿಃ ಪಸಿದ್ಧಿಶ್ಚಾನ್ಯವಸ್ತುಷು | ವಿರೋಧಿನ್ಯಾ ಹಿ ತೇಽನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಃ ಕಥಿತಾ ಇಹ || ೨ || ಯೇಷಾ ಮುಕ್ತದ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರತ್ವಸ್ಯಾತ್ಮಶಕ್ಯತಾ | ಇತಿ ತಿಸ್ರೋ ವಿರೋಧಿನ್ಯಸ್ತೇಽನ್ಯತ್ರೈವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಕಾಃ || ೩ || (೧) ಎರಡುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳು ಸಮಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಉಭಯತ್ರ

ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿವಿಶೇಷವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಸಾಧಾರಣ್ಯವಾಗಲೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಾದಿ ಸಾಧಾರಣ್ಯವಾಗಲೀ ಇದೆಯೋ, ಅವುಗಳು ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು (೨) ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದಲಾಗಲೀ ಲೋಕವ್ಯವಹಾರದಿಂದಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. (೩) ಪ್ರಬಲಗಳಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾದಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದರೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ಯತ್ರೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. ಅಥವಾ (೧) ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಸಯವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾತತಃ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿರುವಾಗ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿದೆಯೋ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೇ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದೆಯೋ ಅವುಗಳು ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. (೨) ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯೂ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದೆಯೋ ಅವುಗಳು ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. (೩) ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೂ ಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಶಕ್ಯತ್ವವೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದೆಯೋ ಅವುಗಳು ಅನ್ಯತ್ರೇವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳು. (೩) ಯಾನ್ಯಾಪಾತತೋ ರೂಢಾನ್ವೇನ ತಾನಿ ನಾನಾನಿ ತದ್ವಿಪರೀತಾನಿ ತು ಲಿಂಗಾನಿ = ಅಂದರೆ ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪಾತತಃ ರೂಢಗಳೇ ಆಗಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಶಬ್ದಗಳು. ಅಪಾತತಃ ರೂಢಗಳಾಗದಿದ್ದವುಗಳು. ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಅಥವಾ 'ಯಾನ್ಯಾಪಾತತಃ ರೂಢಾನಿ ತಾನಿ ನಾನಾನಿ ಯಾನ್ಯಾಪಾತತಃ ಯೌಗಿಕಾನಿ ತಾನಿ ಲಿಂಗಾನಿ' = ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪಾತತಃ ರೂಢಗಳಾಗಿವೆಯೋ, ಅವುಗಳು ನಾಮಾತ್ಮಕಗಳು. ಯಾವ ಶಬ್ದಗಳು ಅಪಾತತಃ ಯೌಗಿಕಗಳೋ ಅವುಗಳು ಲಿಂಗಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. (೪) ಆ ನಾಲ್ಕುವಿಧ ಶಬ್ದಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿವಾದವಿದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಚಾರವು ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (೫) ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮೂರುವಿಧ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ೧ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವರು. ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳುವರು.

(೬) ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು, '೧ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ (ವಾಕ್ಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪರವೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು) ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ, ೨ನೇ ೩ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವು, ೪ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಬೋಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ, ೨ನೇ ೩ನೇ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗಗಳಿವೆ. ಮತ್ತು ೨ನೇ ಪಾದಕ್ಕೂ ೩ನೇ ಪಾದಕ್ಕೂ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ೨ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ೩ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗುಣಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಲ್ಪಡುವಪ್ರಯುಕ್ತ ೨ನೇ ೩ನೇ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಭೇದವು ಎಂದು ಕಲ್ಪತರುಕಾರನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವು. ಸಗುಣಾ(ಸವಿಶೇಷಾ) ತಿರಿಕ್ತವಾದ

ನಿರ್ಗುಣ (ನಿರ್ವಿಶೇಷ) ವೇ ಅವ್ರಮಾಣಿಕವೆಂದು ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾದಭೇದವು ಕೂಡಲಾರದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಬೋಧ್ಯತ್ವನಿರಾಕರಣವನ್ನು ಈಕ್ಷತ್ಯಧಿಕರಣಾನಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆನಂತರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಮಧ್ಯೆ ವಿಚ್ಛೇದಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ. (7) ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಧಿಕರಣಗಳು ಸಮಸ್ತಯವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಯವು ಸಿದ್ಧಿಮವುದು. ಆದಕಾರಣ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ನಾಮಾತ್ಮಕಗಳಾದ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತಯ ಸಿದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ತಯ ಸೂತ್ರವೇ ಸಾಕು. ಈ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಎಂದರೆ- ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವ್ಯಯವುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಶಬ್ದರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ತಯ ನಿರ್ಣಯವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚಿ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವಿಶೇಷಗ್ರಹಣವು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಿಶೇಷಗ್ರಹಣವು, ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಮಾಣ ವಿಶೇಷಗ್ರಹಣವು ಇಷ್ಟಾ ಉದಾಹರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಸಮಸ್ತಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸುವುದಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಯವಸಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಶಾಖಾನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವವು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದು, ಹಾಗಾದರೆ. ನಿರ್ಣೇತವ್ಯಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಜಕೋಪಾಧಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಉದಾಹರಣವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳೂ ಉದಾಹರಣಗಳಾದರೆ ಸರ್ವಧಾ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸದೇನೇ ಇರಬೇಕಾಗುವುದು, ಎಂದರೆ— ಸತ್ಯವೇ. ಪ್ರತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಿರ್ಣೇತವ್ಯಗಳಾದ ಅರ್ಥಗದ ವಿಭಾಜಕೋಪಾಧಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣೇಯವಾದ ಶಬ್ದೋಪಾಧಿಯನ್ನು 'ಗುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಿನಾಂ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು (8) ಆನಂದಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಗುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಶತಕ್ರತು ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೆಂಬಂತೆ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಗುಣಿವಿಶೇಷಗಳ ಪ್ರತೀತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಮುಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂದ ಇರತವಾದುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. (9) 'ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾತ್' 'ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯಜ್ಞಂ ತನುತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಗಳಾದ ಗುಣ ವಾಚಿಗಳಾದ ಆನಂದಾದಿಶಬ್ದಗಳಾದರೂ ಗುಣಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಗಳಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. (10) ಗುಣಗುಣಿಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಹಿಕುಂಡಲಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವರು. ಅಭೇದವಿದ್ದರೂ ಅಪರ್ಯಾಯತ್ವವು (ಶಬ್ದಸಾಂಕರ್ಯಾಭಾವವು) ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾದಿಸಾಂಕರ್ಯಾಭಾವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವರು || ೧೫೫ ||

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ತೈತ್ತರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಸನಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ಯ ರಸವಯಃ' (ಪು.೧೨೪) ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದ ಮಯರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದುಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನೋ, ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತನಾದವನು ಯಾವನಾದರೊಬ್ಬನೋ? ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದರಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಶಯವು. ಆದರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವ್ಯತಿರಿಕ್ತನೇ. ಏಕೆಂದರೆ— ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನನಿಕಾರ

ವಾಚಕಗಳು, ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ವಿಕಾರಾರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ. ವಿಕಾರವು ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. (2) ಪ್ರಕೃತಿಯು ಸರ್ವವಿಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಜೀವರು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌರತ್ವ, ಶ್ಯಾಮತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನು ಗೌರಮೊದಲಾದ ಪದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನವಿಕಾರ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನು ಅನ್ನವಿಕಾರ ದೇಹವಾಚಿಯಾದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವಜ್ರಸ್ವಾಮಿಯಾದಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದ್ರನು ಹೇಗೆ ವಜ್ರವಾಚಕವಾದ 'ಅಶನಿ' ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ (3) 'ನಿರ್ವಿಕಾರೋಽಕ್ಷರಃ ಶುದ್ಧಃ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಕಾರವೂ ಕೂಡಲಾರದು. (4) ಯದ್ಯಪಿ 'ತಾದಾತ್ಮಾರ್ಥೇ ವಿಕಾರಾರ್ಥೇ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥೇ ಮಯಟ್ ತ್ರಿಧಾ' ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಕಾರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಯೇ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದವು ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವೆಂದಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 'ಔಷಧೀಭ್ಯೋಽನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ಪರುಷಃ' ಎಂದು ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಅನ್ನವಿಕಾರವಾದ ಪುರುಷಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವ ಶರೀರವನ್ನುಪಕ್ರಮಿಸಿ 'ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನರಸಮಯಃ' ಎಂದುಕ್ರವಾಗಿದೆ. 'ತಸ್ಯೇದಮೇವ ಶಿರಃ' ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದು. (5) ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಐದು ಇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೂ ಒಬ್ಬನೇ. ಆದಕಾರಣ ಆತನೊಬ್ಬನು ಈ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ? (6) ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣಮಯಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕುಮಂದಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಿನ್ನಗಳೆಂದೂ, ಶರೀರಶರೀರಿಭಾವಾಪನ್ನಗಳೆಂದೂ, ಆಂತರವೆಂದೂ 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣನುಯಃ' 'ತಸ್ಯೈಷ ಏವ ಶಾರೀರ ಆತ್ಮಾ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೀಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಆಂತರ್ಗತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಲಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ವಿಕಾರಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೂ ಪ್ರವಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆನಂದಮಯನು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಆಂತರನೆನ್ನುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಾಂತರನೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. (7) ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಪ್ರಕೃತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು 'ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅವಯವನೆಂದು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವಯವನೇ ಅವಯವಿಯು ಆಗಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಆನಂದಮಯಮೊದಲಾದುದು ಐದೂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಗಳಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಾದ ಕೋಶಾದಿಗಳೇ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತೀಕರಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಸಮುದ್ರಶಾಯಿನಂ ಸರ್ವಪ್ರಸೂತಿಪ್ರಭವಂ ಶ್ರುತಿಃ || ೧೫೬ ||

ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮಮಿತಿ ಸಾವಧೃತಿರ್ಜಗೌ |

ಯತೋಽತೋ ಬ್ರಹ್ಮತಬ್ಲಸ್ಯ ತತ್ತ್ವೇನ ನಿಯತತ್ವತಃ || ೧೫೭ ||

ಯೇಽನ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿರೂಪಾದಭ್ಯಾಸಾತ್ಪ್ರತಿರೀಯಕೇ |

ಅನ್ಯಾಸು ಚೈತದ್ರೂಪಾಸು ಶಾಖಾಸ್ವಪಿ ಸಹಸ್ರಶಃ ||

ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಃ ಶಬ್ದೈರ್ವಾಚ್ಯೋ ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ ||

|| ೧೫೮ ||

ಅ || ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಮಿತಃ=ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮತದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, ಸಾವಧೃತಃ=ಅವಧಾರಣದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ, ಶ್ರುತಃ=ಶ್ರುತಿಯು, ಸಮುದ್ರಶಾಯಿನಂ=ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವವನು, ಸರ್ವಪ್ರಸೂತಿ ಪ್ರಭವಂ=ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಉತ್ಪಾದಕಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೂ ಉತ್ಪಾದಕನೂ ಆದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನನ್ನಾಗಿ, ಯತಃ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಜಗೌ=ಹೇಳಿತೋ, ಅತಃ=ಅದಕಾರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ=ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ತತ್ರೈವ=ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ, ನಿಯತತ್ವತಃ=ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಯೇಽನ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿ ರೂಪಾತ್ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್= 'ಯೇಽನ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಸಾಸತೇ, ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಸಾಸತೇ, ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್, ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇದ್ವೇದ, ಅಸದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವೇದ ಚೇತ್, (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೫-೧೯) ಎಂದು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ವಿಸಯವಾಗಿ ಉದಾಹೃತಗಳಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ (ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ವಿಸಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ), ಪ್ರತಿರೀಯಕೇ=ಪ್ರತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಅನ್ಯಾಸು ಚ=ಇತರಗಳಾದ, (ಅಂದರೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಗಳಾದ) ಏತದ್ರೂಪಾಸು=ಗುಣ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವವುಗಳೂ ಮತ್ತು ಗುಣವಾಚಕಗಳೂ ಆದ ಯಾವ ನಾಮಗಳೋ ಅವುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಗಳಾದ, ಸಹಸ್ರಶಃ ಶಾಖಾಸ್ವಪಿ=ಸಾವಿರಾರು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಃ ಶಬ್ದೈಃ=ಆನಂದಮಯವೆನ್ನುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಹರಿಃ=ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು, ಸ್ವಯಂ=ತಾನು, ವಾಚ್ಯಃ=ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಪ್ರತಿರೀಯಕೇ ಅನ್ಯಾಸು ಚೈತದ್ರೂಪಾಸು—ಹರಿಃ ಸ್ವಯಂ, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಭಾಗವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. (2) ಪ್ರತಿರೀಯಕೇ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಉದಾಹರಣವಾಕ್ಯಗ್ರಹಣವು (3) ಅನ್ಯಾಸು ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣೇತವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. (4) ಅನ್ನಮಯಾದಿವಿಸಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇತುವು. || ೧೫೬ || ೧೫೭ || ೧೫೮ ||

ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಆನಂದಮಯಃ' ಎಂದೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದ ಕಾರಣ 'ಆನಂದಮಯ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈಃ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವಂ ಶಬ್ದಾನಾಮಾನಂದಮಯಪೂರ್ವಿಕಾಂ || ೧೫೯ ||

ಸೂತ್ರಸ್ಯಾಲ್ಪಕ್ಷರತ್ವೇನ ಸರ್ವಶಾಖಾವಿನಿರ್ಣಯೇ ||

ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕಾದ್ಧೇತೋಸ್ತತ್ರಾಧಿಕರಣಾಂತರಂ |

ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಆಮನಂತಿ ಯತ್ಪದಂತ್ವಿತಿ ಹಿ ಶ್ರುತಿಃ || ೧೬೦ ||

ಅ || ಆನಂದಮಯಪೂರ್ವಿಕಾಂ=ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವುದೇ ಮೊದಲಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಅಂದರೆ 'ಆನಂದಮಯಃ, ಅಂತರಿಃ, ದ್ಯುಭವ್ಯಧ್ಯಾಯತನಂ' ಇದ್ದು ಮೊದಲಾದ ಸೂತ್ರ

ಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಅಥವಾ ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವುದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದಾಗಿವುಳ್ಳ, ಶಬ್ದಾನಾಂ= ಆಯಾಯ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಾಂತರಗಳಿಗೆ, ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವಂ= ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥಸ್ವೀಕಾರವು, (ಅಸ್ತಿ=ಇದೆ ಆವಾಸ ನಿರ್ದೇಶಬಲದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳಿಗೂ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದು) ಸೂತ್ರಸ್ಯ = ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವೇನ = ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೇ, ಸರ್ವಶಾಖಾವಿನಿರ್ಣಯೇ=ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, (ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು.) (ನ. ಚ. ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆವಾಸ ಸಮಾಖ್ಯಾಬಲದಿಂದಲೇ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕರಣಾಂತರಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆಂದರೆ-) ಪುನಶ್ಚ= ಮತ್ತು, ಪ್ರಾಪಕಾತ್ ಹೇತೋಃ=ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಹೇತುವನ್ನು ನಿಮಿತ್ತೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಆ ಹೇತುವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅತಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಂತಪ್ರಾಪಕ ಹೇತುವಿನಿಂದ, ಅಧಿಕರಣಾಂತರಂ= ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣವು, (ಅವಶ್ಯಕವು.) (ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—) ಅಥವಾ ಪುನಶ್ಚ ಮತ್ತು, ತತ್ರ= ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯುತ್ಪಾದಿತವಾದ ನ್ಯಾಯವಿಷಯವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರಾಪಕಾತ್ ಹೇತೋಃ=ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚ್ಛಾದನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕ ಆಶಂಕಾರೂಪವಾದ ಪುನಃ ಅಧಿಕರಣಾಂತರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇತುವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅಧಿಕರಣಾಂತರಂ= ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಾರಂಭವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ = ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳು, ಯತ್ಪದಂ ತು= ಯಾರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಾದರೂ, ಅಮನಂತಿ=ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೋ, ಇತಿ ಹಿ= ಹೀಗೆಯೇ, ಶ್ರುತಿಃ ಕಥಶ್ರುತಿಯು. (ಅಸ್ತಿ=ಇದೆ.) ಅಂತೂ ಅನ ತಾನಂತ ವೇದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಉಪಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದಭಿಪ್ರಾಯವು.)

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಆನಂದಮಯಶಬ್ದವು ಆನಂದಮಯನನ್ನುಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ('ಆನಂದಮಯಇತ್ಯಾದ್ಯೈಃ ಶಬ್ದೈಃ' ಈ ಮೂಲದಿಂದ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.) ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ('ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವುದು) ಗಳಿಗೆ ವಿಸಂವಾದವು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವು ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಪನ್ನಗಳಾದ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವು. ಇದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ಶಬ್ದಾಂತರಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. (2) ಹಾಗಾದರೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಾಧವಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸಂಬಂಧವಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇದ್ದರೇನೇ ಶಕ್ಯಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣೆಯು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವಾಚಕವಾದ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವು ಕೂಡುವಾಗ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವು? ಎಂದರೆ— 'ಸೂತ್ರಸ್ಯಾಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವೇನ' ಎಂದು. ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯಾಃ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಿತು. ಆಗ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷಣವು ಕೂಡದೆ ಹೋಗುವುದು. ಶಬ್ದದಿಂದಾಗಲೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಲೀ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳದಿರುವುದೇ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ವವು. ಈ ಅರ್ಥವಾದರೂ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಚಾಭ್ಯಾಸಾತ್ಪಂಚ ರೂಪಾದಿಷು ಸ್ಫುಟಂ' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯತಃ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುವೆವು.

ಆದವ್ರಯುಕ್ತ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರತ್ಯೇರಾವ ಪ್ರಯೋಜನವಿದ್ದುದರಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿರುವರು. (3) ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ದೋಷವೇನಿದೆ? ಲಕ್ಷಣಾವೆಂದು ಏಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬೇಕು, ಎಂದರೆ— ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾದಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ನೂರು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ನೂರು ವಾಕ್ಯಗಳ ಸಮನ್ವಯಮಾತ್ರವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳ ನಿರ್ಣಯವು ಆಗಲಾರದು. ಈ ಸೂತ್ರಗಳಾದರೂ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸೂತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲವು. ಆದಕಾರಣ ಸರ್ವಶಾಖಾನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಯಥಾಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಾವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷಣಾವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಸರ್ವಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. (4) ಹಾಗಾದರೆ ಯಥಾಶ್ರುತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವವು ಕೂಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಬಾಧಕವು ಹೇಗೆ ಇದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೂ ಬಾಧಕವು ಇದ್ದೇಯಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಉಪಲಕ್ಷಕವೆಂದು ಹೇಳಲು ಶಕ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೂ ಆರಂಭವೇ ಕೂಡಲಾರದು, ಎಂದರೆ— ೧ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಶಬ್ದಾಂತರಗಳನ್ನು (ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು) ವಿಷಯಾಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಆರಂಭವೇ ಕೂಡದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಬಾಧಕವೋ? ೨ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳೇ (ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೇ) ವಿಷಯವಾಗಿವುಳ್ಳ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಆರಂಭವೇ ಕೂಡದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಬಾಧಕವೋ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ (೧) ಒಂದನೇದ್ದು ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. (೨) ಎರಡನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ವೈಷಮ್ಯವಿದೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಾದರೂ ಸಮಾನನ್ಯಾಯವುಳ್ಳವುಗಳಾದುದರಿಂದ ಶಕ್ಯಾರ್ಥಸಂಬಂಧದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶಕ್ಯಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಣಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ. (5) ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾನನ್ಯಾಯ ವಿಷಯತ್ವವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅಧಿಕರಣಾಂತರಾರಂಭವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉಪಲಕ್ಷಣವೆನ್ನುವ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕರಣಾಂತರಾರಂಭವು ಕೂಡದೆಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ—‘ಪುನಶ್ಚ ಪ್ರಾಪಕಾತ್’ ಎಂದು. ಅಂದರೆ, ನ್ಯಾಯಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕರಣಾಂತರಾರಂಭವು ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡದೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಯಥಾಶ್ರುತವಾಗಿಯೇ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯುಕ್ತವು. ಅನ್ಯಥೋಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಪರರು ಶಂಕಿಸಲು ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಪುನಃ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕರಣಾಂತರಾರಂಭವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯಾಕ್ರಾಂತಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವತೋಮುಖತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ನಿರವಕಾಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದೇ ನ್ಯಾಯವು. (6) ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಶಾಖಾನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳು ಕಾರ್ಯ (ಕೃತಿಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕೃತ್ಯದ್ವೇಶ್ಯವಾದುದು) ಪರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪರಗಳೇ ಅಲ್ಲವು. ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದ ವೇದಾಂತಭಾಗವಾದರೂ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದುದು. ಲಕ್ಷಣಾವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆಯಿದ್ದರೂ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ

ಯಥಾಶ್ರುತಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ - 'ಸರ್ವೇ ವೇದಾಃ' ಎಂದು. ಅಂದರೆ - ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮವರಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. || ೧೫ || ೧೬ ||

ಇಲ್ಲಿ ಉಪಲಕ್ಷಣವೆಂದಭಿಪ್ರೇತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದವು ಮೊದಲು ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 'ಅನ್ನಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್' ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್' ಎಂದು ಆನಂದಮಯಶಬ್ದವನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಅದು ಮಾತ್ರವೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ -

ಮೂ || ಆನಂದಮಯ ರೂಪೇ ತು ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪುಚ್ಛತೋಕ್ತಿತಃ |

ಸಮಸ್ತಾಬ್ರಹ್ಮತಾ ಪ್ರಾಪ್ತೇರಾನಂದಮಯನಾಮ ಹಿ || ೧೬ ||

ಅ || ಆನಂದಮಯರೂಪೇ ತು = 'ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾನಂದಮಯಃ' ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಆನಂದಮಯಾಖ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಪುಚ್ಛತೋಕ್ತಿತಃ = ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾವೋತಿ ಪರಂ ಎಂದುತ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 'ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ | ನೋದೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ | ಪ್ರನೋದ ಉತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ | ಆನಂದ ಆತ್ಮಾ | ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ||' (ಪು. ೧೨೮) ಎಂದು ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸಮಸ್ತಾಬ್ರಹ್ಮತಾಪ್ರಾಪ್ತೇಃ = ಸಮಸ್ತ ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ, ಅಬ್ರಹ್ಮತಾ ಪ್ರಾಪ್ತೇಃ = ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, (ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಆಗ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ) ಸಮಸ್ತ = ಮುಖ್ಯವಾದ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮತಾ = ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು, ಅಪ್ರಾಪ್ತೇಃ = ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಆನಂದಮಯ ನಾಮ ಹಿ = ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವ ನಾಮಧೇಯವು, ಹಿ = ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಅಂತೂ ಆನಂದಮಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೂಪವಾದ ಅಧಿಕಾನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಆನಂದಮಯಃ' ಎನ್ನುವ ನಾಮವನ್ನೇ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿರುವರು.

ತಾ || ನ. ಚ. ವಿ. — (1) ಆನಂದಮಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದಮಯನಾಮವು ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನು ಆನಂದಮಯನೇ. ಪುಚ್ಛವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅವಯವಿತ್ವವೇ ಸಿದ್ಧಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸೆಯೇ ಕೂಡದೆ ಹೋಗುವುದು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ. — (1) ಪುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾವೋತಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಶ್ರುತವಾದದ್ದು ಬಾಧಿತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. (2) ಹಾಗಾದರೆ - ಅನ್ನಮಯನಲ್ಲಿಯೂ 'ಓಷಧೀಭ್ಯೋಽನ್ನಂ | ಅನ್ನಾ ತ್ವರುಷಃ | ಸ ನಾ ವಿಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನ ರಸಮಯಃ | ತಸ್ಯೇವಮೇವ ಶಿರಃ ||' (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೨೪.) ಎಂದು ಪ್ರಾಕೃತಾನ್ನ ವಿಕಾರದೇಹ ಪರಾಮರ್ಶಾದಿರೂಪವಾದ ಅಧಿಕವಾದ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಪರಾಮರ್ಶ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಿರ್ದೇಶ ಇವುಗಳಿಂದ ಅನ್ನ ವಿಕಾರಿಯಾದ ಶರೀರವನ್ನೇ ವಿವಕ್ಷಾಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅನ್ನಮಯ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಃಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಾರ್ಥತ್ವವೇ ನ್ಯಾಯವು ಎಂದು ವಿಕಾರರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು

ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾ ಇದೂ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರುತ್ತದೆ. (3) ಅಥವಾ 'ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ' ಎಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರಿಂದ, ಅವಯವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ, ಆನಂದಮಯವಿಚಾರವೇ ಸ್ವಕೃತವಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಂಗತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನಾಮವನ್ನೇ ಗ್ರಹಣಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ || ೧೬೧ ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸರ್ವಶಾಖಾನಿರ್ಣಾಯಕತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುವುದೆಂಬುವ ಅನಿಸ್ಸವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಣತ್ವವಿರಲಿ. ಆನಂದಮಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯಾದ್ಯುಪಲಕ್ಷಣತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಏಕೆ ಒಡಂಬಡಬೇಕೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ ಚಾಭ್ಯಾಸಾತ್ಪಂಚರೂಪಾದಿಷು ಸ್ಫುಟಂ || ೧೬೨ ||
 ಬ್ರಹ್ಮತಾಂವಯವೇಷಿ ಸ್ಯಾತ್ಪಂಚಾನಯವನಿ ಸ್ವತಃ ||
 ಯಥೈವ ಕೃಷ್ಣಕೇಶಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮತಾಂಖಿಲಾ |
 ದರ್ಶಿತಾ ಚೈವ ಸಾರ್ಥಾಯ ನಿಸ್ಸೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯೋಽಸ್ಯ ಹಿ || ೧೬೩ ||

ಅ || ಪಂಚರೂಪಾದಿಸು = "ಯೇಽನ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ | ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ | ಅಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಚೇದ್ವೇದ | ವಿಜ್ಞಾನಂ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ | ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೇಷ್ಯಮುಪಾಸತೇ | ಅನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿಧ್ವಾನ್" ಎಂದು ೧ ಅನ್ನಮಯ, ೨ ಪ್ರಾಣಮಯ, ೩ ಮನೋಮಯ, ೪ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ೫ ಆನಂದಮಯ— ಎನ್ನುವ ಐದು ರೂಪಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಐದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ, "ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ | ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ | ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ" || ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಗವಿಶೇಷದಲ್ಲಿಯೂ, ಸ್ಫುಟಂ=ಪ್ರಸ್ಥವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯಚಾಭ್ಯಾಸಾತ್=ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ, ('ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಎಂದು ಪುಚ್ಛತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ) ಯಥೈವ=ಹೇಗೆ ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣಕೇಶಸ್ಯ = ಮೂಲರೂಪದ ಅವಯವಸ್ವರೂಪವಾದ ಕೃಷ್ಣಕೇಶರೂಪವಾದ, ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ=ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಅಖಿಲಾ = ನಿರುವಚಂತವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮತಾ = ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿದೆಯೋ, ತಥಾ=ಹಾಗೆಯೇ, (ನ. ಚ. ವಿ.) ಅವಯವನಿ ಸ್ವತಃ=ಬ್ರಹ್ಮನ ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೇ (ಗಳಿಗೇನೇ) ಅವಯವಿಸ್ವರೂಪತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅವಯವೇಷಿ=ಎಲ್ಲಾ ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮತಾ=ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು, ಸ್ಯಾತ್=ಆಗುವದು. ಅಥವಾ (ಸುಧಾ) ಅವಯವೇಷಿ=ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮತಾ=ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಇರುವದೋ, ತಥಾ=ಹಾಗಾದರೆ, ಅವಯವನಿ=ಅವಯವಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವತಃ=ಅನಾಯಾಸದಿಂದಲೇ, ಸ್ಯಾತ್=ಬರುವದು. ಸಾರ್ಥಾಯ=ಅರ್ಜುನನಿಗೋಸ್ಕರ, ಬ್ರಹ್ಮತಾ=ಪೂರ್ಣತ್ವವು, ದರ್ಶಿತಾ ಚೈವ=ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಸ್ಯ=ಈ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ನಿಸ್ಸೀಮಾಃ=ನಿರವಧಿಕಗಳಾದ, ಶಕ್ತಯಃ=ಶಕ್ತಿಗಳು, ಹಿ=ಪ್ರಮಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೇತುವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಸವು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವೇ. ತಥಾಚ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಸವು ವ್ಯಭಿಚಂತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆನಂದಮಯನಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವುದು? ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ

ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇತುವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಪಕ್ಷತ್ಯವನ್ನೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (2) ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಸ್ಯ 'ಚ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಚ ಶಬ್ದವು 'ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮುಕ್ತಗಮ್ಯತ್ವ, ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಗಾನ, ಭೃಗುವಲ್ಲಿಸಮಾಖ್ಯಾ ಮೊದಲಾದ ಹೇತುಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಸಾಧಾರಣ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. (3) 'ಪಂಚರೂಪಾದಿಷು' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಅದಿಶಬ್ದದಿಂದ 'ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆನಂದಾದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಭ್ಯಾಸ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವಸಾಧಕ ಹೇತುವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರಾರ್ಥವೇ ಯುಕ್ತವಾದುದು.

(4) ಹಾಗಾದರೆ— 'ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಹೇಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳ ಪರವೆನ್ನಕೂಡದು. ಹಾಗಾದರೆ— ಆನಂದಮಯನಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. (ಬ್ರಹ್ಮತ್ವರೂಪ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 'ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಭ್ಯಾಸಾತ್' ಎನ್ನುವ ಹೇತುವಿದೆ.) (5) ಅಪವಾದವಿಲ್ಲದಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವೇ ಹೇತುವು. ಬರೀ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಲ್ಲ, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. 'ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೂ ಅಪವಾದವಿಲ್ಲವು. (6) ಬ್ರಹ್ಮಾವಯವತ್ವವೇ ಅಪವಾದವೆಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಈಗಲೂ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ—

(೧) ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅವಯವಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಭಿಪ್ರಾಯವೋ? (೨) ಅಥವಾ ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದು ಆಪಾದಿಸುವುದೋ? (೩) ಅಥವಾ ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅವಯವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದಭಿಪ್ರಾಯವೋ? ಈ ಮೂರು ಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ೧ನೇದ್ದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅವಯವದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿದೆಯೋ, ಹಾಗಾದರೆ ಅವಯವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಅನಾಯಾಸದಿಂದಲೇ ಬರುವುದು. ಅವಯವಿಯು ಅವಯವಕಿಂತ ಮಹತ್ತಾಗಿಯೇ ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅವಯವಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ೨ ಅವಯವಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದೃಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. "ಏವಂ ಸಂಸ್ಕೂಯಮಾನಸ್ತು ಭಗವಾನ್ ಪರಮೇಶ್ವರಃ | ಉದ್ಭವಹಾರ್ (ಉಜ್ಜಹಾರಾ)ತ್ಮನಃ ಕೇಶೌ ಸಿತಕೃಷ್ಣೌ ಮಹಾಮುನೇ || ಉನಾಚ ಚ ಸುರಾನೇತೌ ಮತ್ಕೇಶೌ ವಸುಧಾತಲೇ | ಅವತೀರ್ಯ ಭುವೋ ಭಾರ(ರಂ)ಕ್ಷೇಶ ಹಾನಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಃ " || ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ, " ಏವಮುಕ್ತಾ ತತೋ ರಾಜನ್ ಮಹಾಯೋಗೀಶ್ವರೋ ಹರಿಃ | ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಸಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ || ಅನೇಕವಕ್ತ್ರನಯನಮನೇಕಾದ್ಭುತದರ್ಶನಂ " || (ಗೀ. ಅಧ್ಯಾಯ. ೧ ಶ್ಲೋ. ೯, ೧೦) ಎಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನ ಅವಯವರೂಪ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶಾವತಾರಭೂತನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವಯವಿಗೆ

ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದ್ದರೆ, ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. (5) ಅವಯವರೂಪನಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ “ದ್ವಾವಾಪ್ಯಧಿವ್ಯೋರಿದಮಂತರಂ ಹಿ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತ್ವಯೈಕೇನ ದಿಶಶ್ಚ ಸರ್ವಾಃ” || (ಗೀ. ಅಧ್ಯಾ. ೧೧ ಶ್ಲೋ. ೨೦) ಎನ್ನುವ ಗೀತಾರೂಪವಾದ ಅರ್ಜುನನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವ ಅರ್ಜುನನ ವ್ರತ್ಯಕ್ಷವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. (6) ‘ಚ’ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪುರಾಣ ಇತಿಹಾಸಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. (7) ‘ದರ್ಶಿತಾಚೈವ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಏನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. (8) ಹಾಗಾದರೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅವಯವವೋ ಅದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿಯೇ (ಅಲ್ಪದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದಾಗಿಯೇ) ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಯವಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ— ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಘಟಿತವಾದುದನ್ನೂ ಕೂಡಿಸುವ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧವಾದ ಅಜಿಂತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡದಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಹುದು, ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ‘ನಿಸ್ಸೀಮಾಃ ಶಕ್ತಯೋಃ ಸ್ಯ ಹಿ’ ಎಂದರು. (9) (೩) ಅವಯವ ಅವಯವಿಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಯವಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅವಯವಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ ೩ನೇ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಉತ್ತರವು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ನಿರವಧಿಕಗಳಾದ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ‘ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣಃ ಪಕ್ಷಃ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರಾಣಸಿದ್ಧವು. ತಥಾಚ “ಅಂಗಾಂಗಿತ್ವೇನ ಭಗವಾನಾ ಸ್ವಾನಂ ದಾನುಭವೇಸ್ಥಿತಃ | ಸ ಏವ ವ್ಯೂಹ್ಯ ಚಾತ್ಮಾನಂ ಪೃಥಗ್ರೂಪ ಇವ ಸ್ಥಿತಃ” || ಎಂದು ಐತರೇಯ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ (ಪು. ೩೪೩) ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಾನಾರತ್ನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದ ಪ್ರತಿಮೆಯಂತೆ ಪುಂಜೀಭೂತವಾದ ದಿವ್ಯಲಕ್ಷಣ ರೂಪವಿಶೇಷದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಅಂಗತ್ವವೂ, ಅಂಗಿತ್ವವೂ ಕೂಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಯವಕ್ಕೂ ಅವಯವಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮತ್ವವು ಅಯುಕ್ತವಲ್ಲ || ೧೬೨ || ೧೬೩ ||

ಆದಾಗ್ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನು ನಿಶ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ‘ಯತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣಸಿಂಗಲಂ | ಉರ್ಧ್ವರೇತಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಂ ಶಂಕರಂ ನೀಲಲೋಹಿತಂ’ || ಎನ್ನುವ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ— ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವು, ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ರುದ್ರವಿಷಯಕವು, ಅಂತೂ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರ್ಧಗಳು ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಕಗಳೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಯತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರುಷಂ ಕೃಷ್ಣಸಿಂಗಲಂ || ೧೬೪ ||

ವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಾನುಕ್ತಮನ್ಯತ್ರ ಹ್ಯೂರ್ಧ್ವರೇತಂ ಚ ತತ್ಪತಿ |

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಖ್ಯಾನುಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಕ್ತಂ ತದ್ವತೇ ಸ್ಥಿತಂ || ೧೬೫ ||

ಸಮಾನಾಧಿಕೃತತ್ವಂ ಚೇದುತ್ತರಂ ನೀಲಲೋಹಿತಂ |

ಕೃಷ್ಣಸಿಂಗಲರೂಪೇಣ ಪುನರುಕ್ತಂ ಭವಿಸ್ಯತಿ || ೧೬೬ ||

ಅ || ಯತಂ = ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಸತ್ಯಂ = ಜಗದಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು, ಪುರುಷಂ = ಪೂರ್ಣಗಳಾದ ವಡ್ಡುಗಳೆಲ್ಲವನು, ಕೃಷ್ಣಸಿಂಗಲಂ = ಕಪ್ಪು-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ

ವುಳ್ಳವನು, ಇಂತ, ವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಂ = ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ, ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ = ಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ಉಕ್ತಂ = ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ. ಅನ್ಯತ್ರ = ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಖ್ಯಂ = ವಿರೂಪಾಕ್ಷನೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ, ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ = ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ತತ್ತ್ವತಿ = ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತು, ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ಚ = ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸುಳ್ಳವನು, ಅಂದರೆ, ತದ್ವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಂ = ವಿಷ್ಣುಪ್ರೀತಿಕರವಾದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿದ್ದವನೆಂದು, ಉಕ್ತಂ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಖ್ಯರುದ್ರನು ವಿಷ್ಣ್ವಾಖ್ಯಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾನಾಧಿಕೃತತ್ವಂ ಚೇತ್ = (ಸಮಾನಂ = ಏಕಂ, ಅಧಿಕೃತಂ = ಅಧಿಕರಣಂ ವಿಷಯಃ ಯಯೋಃ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರ್ಧಯೋಃ ತೇ ಸಮಾನಾಧಿಕೃತೇ, ತಯೋರ್ಭಾವಃ ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ) ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ಏಕವಿಷಯತ್ವವಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತರಂ = ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ನೀಲಲೋಹಿತಂ = ನೀಲಲೋಹಿತ ಎನ್ನುವ ಪದವು, ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲರೂಪೇಣ = ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲಶಬ್ದದಿಂದ, ಪುನರುಕ್ತಂ = ಪುನರುಕ್ತವಾದುದು, ಭವಿಸ್ಯತಿ = ಆಗುವುದು.

ತಾ || (1) ಋತಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯಾಂತ ಪದಗಳು. ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪ್ರಥಮಾಂತ ಪದಗಳು. (2) ಹಾಗಾದರೆ, ನಪುಂಸಕಲಿಂಗ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ— ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ, ಅನುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. (3) ಏಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಂದು ಏಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವದೆಂದರೆ— ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾರ್ಧಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೀಲಲೋಹಿತ ಪದದಿಂದ ಪುನರುಕ್ತವು ಬರುವುದು. ಕೃಷ್ಣಪಿಂಗಲ ನೀಲಲೋಹಿತ ಶಬ್ದಗಳು ಏಕಾರ್ಥಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಪ್ರಾಯುಕ್ತ ಏಕವಿಷಯಕಗಳೆಂದು ತೋರಿದರೂ ಏಕವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿನ್ನವಿಷಯತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನ್ಯಾಯವು || ೧೬೪ || ೧೬೫ || ೧೬೬ ||

ನ. ಚ. ವಿ— ಆದಾಗ್ಯೂ ರುದ್ರನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ರುದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿಯದೆ, ಎಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿಃ' ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಯೆನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ರುದ್ರನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಧಿಪತಿಯೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರುದ್ರನಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ಇದ್ದಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಪೂರ್ವಾರ್ಧವು ರುದ್ರವಿಷಯಕವಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿರಿತ್ಯತ್ರ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತೌ ಪುರಃ |

ಸ್ವರಿತಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಂತಂ ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಮೇಷ್ಯತಿ || ೧೬೭ ||

ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರಶತ್ರ್ವರ್ಧಸ್ವ ಯದ್ಬಹುವ್ರೀಹಿತಾಮಗಾತ್ |

ತಸ್ಮಾದಸ್ಯೇಂದ್ರ ಏವಾಭೂಚ್ಛತ್ರುರಿತ್ಯುತ್ತರಶ್ರುತೇಃ || ೧೬೮ ||

ಪೂರ್ವಾಂತಸ್ವರಿತೇ ಪುಂಸೋರ್ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಮೇಷ್ಯತಿ |

ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣೇ ಸೂತ್ರಮಿತಿ ಸ್ವರ ವಿನಿರ್ಣಯೇ || ೧೬೯ ||

ಅ || ನ. ಚ. ವಿ.— ಆತ್ರ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತಾ=ಈ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಪುರಃ=ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಂತಿ=ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಯೆಂದು, ಸ್ವರಿತಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಂತಂ=ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಿತಸ್ವರವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಘಟಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಯೆನ್ನುವ ಪದವು, ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಂ=('ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧಿಪತಿಯಸ್ತು' ಎಂದು) ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ವವನ್ನು, ಏಷ್ಯತಿ=ಹೊಂದುವುದು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ.— ಆತ್ರ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತಾ=ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವು ಎಲ್ಲಿ ಅದೆಯೋ, ಈ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಪುರಃ='ಋತಂ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಂತಿ=ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಳವನೆಂದು, ರುದ್ರನಿಗೆ ಪರಾಧೀನತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಮಾಡತಕ್ಕ ಪದವದೆ. (ಹೀಗೆ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ವವಿದ್ದರೆ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು. ಅದೇ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ ಅಧಿಪತಿಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಃ ಎಂದು ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷವಾಗಲೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾಸೌ ಅಧಿಪತಿಶ್ಚ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿಃ ಎಂದು ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸವಾಗಲೀ ಕೂಡುವಾಗ ಬಹುವ್ರೀಹಿಯೇ ಎಂದು ನಿಯಾಮಕವಾದುದು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ) ಸ್ವರಿತಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಂತಂ=(ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು) ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಿತಸ್ವರವುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವುಳ್ಳದ್ದೋ (ಆದಕಾರಣ) ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಂ=ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸತ್ವವನ್ನೇ, ಏಷ್ಯತಿ=ಹೊಂದುತ್ತದೆ. (ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ, ಕರ್ಮಧಾರಯ ಸಮಾಸತ್ವವನ್ನಾಗಲೀ ಹೊಂದುವುದೇ ಇಲ್ಲ) (ಪೂರ್ವ ಪದಾಂತಸ್ವರವು ಸ್ವರಿತವಾದಾಗ್ಯೂ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವೇ ಏಕೆ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ) ಯತ್=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರಶತ್ಪುರ್ವರ್ಧಸ್ತು='ಇಂದ್ರ ಶತ್ಪುರ್ವರ್ಧಸ್ತು ಸ್ವಾಹಾ' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಂದ್ರಶತ್ಪು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಿತ ಸ್ವರವುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಶಬ್ದ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಬಹುವ್ರೀಹಿತಾಂ=ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸತ್ವವನ್ನು, ಆಗಾತ್=ಹೊಂದಿ ಯದೋ, (ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುವ್ರೀಹಿಯೇ) (ಇಂದ್ರಶತ್ಪು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕಕ್ಕೂ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ವವೆಂದು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಷಷ್ಠೀ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸತ್ವವೆಂದು ಕೂಡಬಹುದಷ್ಟೆ, ಎಂದರೆ) ತಸ್ಮಾತ್=(ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಶಬ್ದವು ಸ್ವರಿತಸ್ವರವೇ ಅಂತವಾಗಿ ಉಳ್ಳದ್ದೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೋ, ಆದಕಾರಣ, ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಮತವಾದ ಸ್ವರರಾಹಿತ್ಯದೋಷದಿಂದ, ಅಸ್ಯ=ಈ ವೃತ್ತಾಸುರನಿಗೆ, ಇಂದ್ರಃ ಏವ=ದೇವೇಂದ್ರನೇ * ಶತ್ರುಃ=ಸಂಹಾರಕನು, ಅಭೂತ್=ಆದನು. (ತ್ವಷ್ಟುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ವೃತ್ತಾಸುರನು ಶತ್ರುವಾಗಲಿಲ್ಲ) ಇತಿ ಉತ್ತರ ಶ್ರುತೇಃ=ಹೀಗೆ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದ

* ತ್ವಷ್ಟುವಿನ ಮಗನಾದ ವಿಶ್ವರೂಪನನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರನು ಸಂಹರಿಸಿದನು. ಆ ತ್ವಷ್ಟುವನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಕೊಲ್ಲತಕ್ಕ ಮಗನನ್ನು ಹೊರದಲಿಚ್ಛಿದವನಾಗಿ ಸೋಮಾಯಣಾಖ್ಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಇಂದ್ರನು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಂದು ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ಸೋಮರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟನು. ತ್ವಷ್ಟುವನು ಸೋಮಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೋಮರಸವನ್ನು 'ಇಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸತಕ್ಕ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿಲಿ' ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 'ಸ್ವಾಹೇಂದ್ರ ಶತ್ಪುರ್ವರ್ಧಸ್ತು' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಹೋಮಿಸಿದನು. ಆಗ 'ಇಂದ್ರಶತ್ರುಃ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ತತ್ಪುರುಷ ಸ್ವರವನ್ನು ಉಹಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಿತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸ್ವರವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದನು. ಆ ಸ್ವರಾಪರಾಧದಿಂದ, ತನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ವೃತ್ತಾಸುರನಿಗೇನೇ ಸಂಹಾರಕನು ದೇವೇಂದ್ರನಾದನು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯವು ತೈತ್ತಿರೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ, 'ಇಂದ್ರ ಶತ್ರುಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿಸಮಾಸವೇ. ತತ್ಪುರುಷಸಮಾಸ ವಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.)

(ಪೂರ್ವಪದಾಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತತ್ವವಿದ್ದರೆ ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸವೆಂದು ಕೇವಲ ಉದಾಹರಣಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೂ, ಉದಾಹರಣದಲ್ಲಿಯೂ, ಉತ್ತರ ಶ್ರುತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸುವದು ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಶಾಸನವೂ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ಪುಂಸೋಃ=ಪುಲ್ಲಿಂಗಗಳಾದ ಸಮಸ್ಯಮಾನಗಳಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಾಂತ ಸ್ವಂತೇ=ಪೂರ್ವಪದಾಂತವು ಸ್ವರಿತವಾದರೆ (ಆಸಮಾಸಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು,) ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವಂ= ಬಹುವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ವವನ್ನು, ಏಷ್ಯತಿ=ಹೊಂದುವುದು. ಇತಿ=ಹೀಗೆ, ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣೇ= ಮಹಾವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸ್ವರವಿವಿಣಯೇ=ಸ್ವರವಿವಿಣಯದಲ್ಲಿ, ಸೂತ್ರಂ=ಸೂತ್ರವು, ಅಂದರೆ, 'ಪೂರ್ವಾಂತಸ್ವರಿತೇ ಪುಂಸೋರ್ಬಹುವ್ರೀಹಿಃ' ಎಂದು ಸೂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಯದ್ಯಪಿ ಬಹುವ್ರೀಹಿತ್ವವು ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಅವೇಕ್ಷಿಸಿ 'ಏಷ್ಯತಿ' ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವು. (2) ಇಂದ್ರ ಶತ್ರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾತಿಪದಿಕವು ಬಹುವ್ರೀಹಿಯೇ, ತತ್ಪುರುಷವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಶಿಕ್ಷಾಗ್ರಂಥ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರೋ ಹೀನಃ ಸ್ವರತೋ ವರ್ಣತೋ ನಾ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಯುಕ್ತೋ ನ ತಮರ್ಥಮಾಹ | ಸ ವಾಗ್ವಜ್ರೋ ಯಜಮಾನಂ ಹಿನಸ್ತಿ ಯಥೇಂದ್ರ ಶತ್ರುಃ ಸ್ವರತೋಽಪರಾಧಾತ್ || ಸ್ವರದಿಂದಲಾಗಲೀ ವರ್ಣದಿಂದಲಾಗಲೀ ರಹಿತವಾದ ಆಯಥಾಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಮಂತ್ರವು ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ 'ಇಂದ್ರಶತ್ರುಃ' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವು ಅಭಿಮತವಾದ ಸ್ವರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಯಜಮಾನ ನಿಗೇನೇ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವು ವಾಗ್ವಜ್ರರೂಪವಾಗಿ ಯಜಮಾನನಿಗೇನೇ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. (3) 'ಅಶ್ವಪತೇ ಗೋಪತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ವ ಗೋ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಪೂರ್ವಾಂತಸ್ವರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಹು ವ್ರೀಹಿ ಸಮಾಸತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ವ್ಯವಜ್ಞೇದಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ಪುಂಸೋಃ' ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ || ೧೬೭ || ೧೬೮ || ೧೬೯ ||

ಈಪ್ರಕಾರ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿಂದಲೂ 'ಋತಂ ಸತ್ಯಂ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದ್ಯದ್ವೇಶ್ಯ ದ್ವಿತೀಯಕಾ |

ವಿಭಕ್ತಿರೂರ್ಧ್ವರೇತಾದಿಃ ಪ್ರಥಮಾ ರುದ್ರಗೋಚರಾ || ೧೭೦ ||

ತಸ್ಮಾದ್ವಿಷ್ಣುಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿರುದ್ರೋ ವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ |

ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಇತಿ ಹ್ಯೇವ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥೋಽವಸಿತೋ ಭವೇತ್ ||

|| ೧೭೧ ||

ಅ || ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿ='ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇದುಮೊದಲಾದುದು, ಅಥವಾ ಇದುಮೊದಲಾಗಿ ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿರತಕ್ಕದ್ದು ಯಾವುದು ಪದಗಳ

ಸಮುದಾಯವೋ ಅದರಲ್ಲಿರತಕ್ಕ, ಉದ್ದೇಶ್ಯದ್ವಿತೀಯಕಾ=ಉದ್ದೇಶ್ಯವಾದ ದ್ವಿತೀಯಾವುಳ್ಳ, ವಿಭಕ್ತಿಃ=ದ್ವಿತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿಯು, (ವಿಷ್ಣುಗೋಚರಾ=ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾದುದು,) ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಾದಿಃ='ಊರ್ಧ್ವರೇತಂ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಪದವಯವಭೂತವಾದ, ಪ್ರಥಮಾ=ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿಯು, ರುದ್ರಗೋಚರಾ=ರುದ್ರವಿಷಯಕವು, ತಸ್ಮಾತ್=ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯದಿಂದ, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ=ಪರಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ, ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರತಿ=ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ನನ್ನು ಕುರಿತು, ರುದ್ರಃ=ರುದ್ರನು, ಊರ್ಧ್ವರೇತಾಃ=ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ತನಾಗಿ, ವ್ರತೇ ಸ್ಥಿತಃ=ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ನಿಯಮದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇತಿ ಹ್ಯೇವ = ಹೀಗೆಯೇ, ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಃ = ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು, ಅವಸಿತಃ = ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುವಂಥಾದ್ದು, ಭವೇತ್= ಆಗುವುದು.

ತಾ || 'ಊರ್ಧ್ವರೇತಾದಿಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ರೇತಶಬ್ದವು ಆಕಾರಾಂತವು. ಅಥವಾ ಸಮಾಸಾಂತವಾದ 'ಡ' ಪ್ರತ್ಯಯಾಂತವು || ೧೭೦ || ೧೭೧ ||

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಗಳ ಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರುತಿವಿಷ್ಣುಂ ಸದಾಶಿವಃ |

ಊರ್ಧ್ವರೇತಾ ಧ್ಯಾಯತಿ ಹ ಶಂಕರೋ ನೀಲಲೋಹಿತಃ || ೧೭೨ ||

ಇತ್ಯರ್ಥಮೇತಮೇವಾಹ ನೀಲಗ್ರೀವಶ್ರುತಿಃ ಪರಾ |

ಆಧರ್ವಣೀ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಾದೇಕೋ ಹರಿಃ ಶ್ರುತೌ || ೧೭೩ ||

ಅ || ಋತಂ=ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, ಸತ್ಯಂ=ಜಗದಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸು ವವನು, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ=ಪರಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ ಆದ, ವಿಷ್ಣುಂ ಪ್ರತಿ=ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಕುರಿತು, ಊರ್ಧ್ವರೇತಾಃ = ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ತನಾದ, ಶಂಕರಃ=ಸುಖಕರನಾದ, ನೀಲಲೋಹಿತಃ= ಕಪ್ಪು-ಕೆಂಪು-ಬಣ್ಣವುಳ್ಳ, ಸದಾಶಿವಃ=ಸದಾಶಿವನು, (ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನೇ) ಧ್ಯಾಯತಿ=ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹ=ಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಇತಿ = ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಎತಮೇವ ಅರ್ಥಂ= ಈ ಅರ್ಥವನ್ನೇ, ಆಧರ್ವಣೀ=ಆಧರ್ವಣ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಟ್ಟ, ಪರಾ=ತಾಪನೀಯಶ್ರುತಿ ಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ, ನೀಲಗ್ರೀವಶ್ರುತಿಃ=ನೀಲಗ್ರೀವ ಶ್ರುತಿಯು, ಆಹ=ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ = ಪೂರ್ವಾರ್ಥವು ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶ್ರುತೌ = 'ಋತಂ ಸತ್ಯಂ' ಎನ್ನುವ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀತನಾದ, ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ಏಕಃ ಹರಿಃ=ಸರ್ವೋತ್ತ ಮನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ || ೧೭೨ || ೧೭೩ ||

ಬಾಧಕಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ತದೇವರ್ತಮಿತಿ ಸ್ಪ್ರಾಹ ಕಥಮೇವಾನ್ಯಥಾ ಶ್ರುತಿಃ |

ಅವಧಾರಯಂತೀ ತಸ್ಯೈವ ಹ್ಯೈತತ್ಪಾದಿಕಮಂಜಸಾ || ೧೭೪ ||

ಅ || ಅನ್ಯಥಾ='ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ಪೂರ್ವಾರ್ಥವೂಕೂಡ ರುದ್ರ ವಿಷಯಕವಾದರೆ, ತಸ್ಯೈವ ಅವಧಾರಯಂತೀ=ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ ಕೊಡುವ, ತದೇವರ್ತಮಿತಿಶ್ರುತಿಃ = 'ತದೇವರ್ತಂ ತದು ಸತ್ಯಮಾಹುಃ ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ

ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು, ತಸ್ಯ=ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ಋತತ್ವಾದಿಕಂ=ಋತತ್ವ ಮೊದಲಾದುದನ್ನು, ಕಥಂ ಏವ=ಹೇಗೆತಾನೇ, ಅಂಜಸಾ=ಜೆನ್ನಾಗಿ, (ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿ ಯಿಂದ) ಪ್ರಾಹ=ಹೇಳಿತು. (ಅಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಬಂಧರೆ ಆ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು.)

ತಾ || (1) 'ಋತಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ರುದ್ರನಿಗೆ ಋತತ್ವ, ಸತ್ಯತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 'ತದೇವರ್ತಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಹರಿ-ಹರಿಬೃಂದಿಗೂ ಋತಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧವೆಲ್ಲಿದೆ? ಎಂದರೆ— ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿದ್ದೇ ಇದೆ. ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ ಪ್ರಥಮಶ್ರುತಿಗೇನೇ ಬಾಧನನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಯುಕ್ತವು. (2) ತದೇವ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಈ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅಪಾತಪ್ರತೀತಿ ಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತಕ್ಕ ಭಾಂತಿ ಬಾಧರೂಪವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವು ಕೊಡಲಾರದು. ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥಾಪಂಜ್ಞಾನನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾಪಿಹೇಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಾಪಕವಾದುದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ರುದ್ರನು ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ ವೆಂದಾಗಲಿ, ಪೌನರುಕ್ತ್ಯಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೀವನು ಆಗುವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆಂದರೆ— ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ, ರುದ್ರನಿಗೂ ಅಭೇದವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರೆ ರುದ್ರನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ || ೧೭೪ ||

ರುದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಹೇಗೆ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ? ಅವರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಿದೆ. ಎನ್ನುವುದೇ ಯಾವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ —

ಮೂ || ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀನ್ನಬ್ರಹ್ಮಾನ ಚ ಶಂಕರಃ |

ವಾಸುದೇವೋಽಗ್ರ ಏವಾಸೀನ್ನಬ್ರಹ್ಮಾನ ಚ ಶಂಕರಃ || ೧೭೫ ||

ನೇಂದ್ರಸೂರ್ಯೌ ನ ಚ ಗುಹೋ ನ ಸೋಮೋ ನ ವಿನಾಯಕಃ |

ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣೋರುತ್ಪತ್ತಿರವತಾರಗಾ || ೧೭೬ ||

ಅ || ಏಕಃ ನಾರಾಯಣಃ=ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ, ಆಸೀತ್= ಇದ್ದನು, ಬ್ರಹ್ಮಾ=ಜತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನು, ನ=ಇರಲಿಲ್ಲ, ನ ಚ ಶಂಕರಃ=ರುದ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. (೨) ಅಗ್ರೇ=ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಾಸುದೇವ ಏವ=ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಆಸೀತ್=ಇದ್ದನು. ನ ಬ್ರಹ್ಮಾ=ಜತುರ್ಮುಖಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ ಚ ಶಂಕರಃ=ರುದ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾ=ದೇವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರೂ, ನ=ಇರಲಿಲ್ಲ. ಗುಹಃ ನ ಚ=ಪುಣ್ಯಮುಖನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೋಮಃ ನ=ಚಂದ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನ ವಿನಾಯಕಃ=ಗಣಪತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯ ತಃ=ಇದು ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳದ್ದೆಸೆಯಿಂದ, (ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೆಂದೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದೂ ಅವಗತವಾಗುತ್ತದೆ.) (೩) (ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿರೂಪದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದರೆ—) ವಿಷ್ಣೋಃ=ಶ್ರೀ

ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ, ಉತ್ಪತ್ತಿಃ=ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯವು, ಅವತಾರಗಾ=ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ವಿಸಯಕವೇ, (ಶಂಕರಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ಯಾದಿರೂಪವಾದುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ—) ಏಕೋನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್—ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯತಃ=ಇದು ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳದ್ದೆಸೆಯಿಂದ ವಿಷ್ಣೋಃ = ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ, (ಮಹಾ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಸ್ಥಿತಿಯು ಅವಗತವಾಗುತ್ತದೆ. || ೧೭೫ || || ೧೭೬ ||

೧ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಜೀವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವು ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿ ನಪುಂಸಕಲಿಂಗಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವುದು ಆಗದೆ ಹೋಗುವುದು. ೨ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಣೋಽಧಿಪತಿಃ ಎನ್ನುವುದೂ ವ್ಯಾಹತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ ಉಪಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಮುಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಹರಿಸ್ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ಪರಮಿತೃಪಿ |

ಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹೇ ಯುಕ್ತೇ ನಾಮುಖ್ಯಂ ಯುಜ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ ||

ಅಸಂಭವೇ ಹಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಗೌಣಾರ್ಥಾಂಗೀಕೃತಿರ್ಭವೇತ್ || ೧೭೭ ||

ಅ || ಮುಖ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು, ಹರಿಃ=ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು, (ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಹತಿಯಿಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತವೇ 'ಅಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವರು.) (ಹಾಗಾದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳೂ ಅಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಏಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಬಾರದು? ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮರು ಎಂದು ಜ್ಞಾನವಕವಾದುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ) ಪರಮಿತೃಪಿ='ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆನೇ, ಪ್ರಸ್ತಾವಃ=ಪ್ರಸಂಗವು, ಅಸ್ತಿ=ಇದೆ. ತಸ್ಮಾತ್ = ಆದುದರಿಂದ, ಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹೇ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಗ್ರಹಣವು, ಯುಕ್ತೇ=ಕೂಡುವಾಗ, ಅಮುಖ್ಯಂ=ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಸ್ವೀಕಾರವು, ಕ್ವಚಿತ್=ಎಲ್ಲಿಯೂ, ನ ಯುಜ್ಯತೇ=ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡಿದರೂ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗ್ರಹಣವು ಏಕೆ ಆಗಲಾರದೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡದಿದ್ದರೇನೇ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಾಂಗೀಕಾರವು ಎಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ಮುಖ್ಯಸ್ಯ ಅಸಂಭವೇ ಹಿ=ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡದಿದ್ದರೇನೇ, ಗೌಣಾರ್ಥಾಂಗೀಕೃತಿಃ=ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥಾಂಗೀಕಾರವು, ಭವೇತ್=ಆಗುವುದು.

ತಾ || ವಸ್ತುತಸ್ತು ಶಕ್ತಿಗ್ರಹಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಥಮತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಬಾಧಕನಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದೆಂದು 'ಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮಗ್ರಹೇ' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು. (2) ಹಾಗಾದರೆ, 'ಬ್ರಹ್ಮವೇದ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಭವತಿ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಗ್ರಹಣವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ 'ಕ್ವಚಿತ್ ಅಸಂಭವೇ' ಅಂದರೆ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡದಿದ್ದರೆ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಸಾ ರಾಂ ಶ .

ಸ. ರ. ವಿ— (1) ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. "ಸ ನಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ಯರಸಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ಯರಸಮಯಾತ್ | ಅನ್ಯೋಽಂ

ತರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣಮಯಾತ್ ! ಅನ್ಯೋಽಂತರ
ಆತ್ಮಾ ಮನೋಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾನ್ಮನೋಮಯಾತ್ | ಅನ್ಯೋಽಂತರ
ಆತ್ಮಾ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ | ಅನ್ಯೋಽಂತರ
ಆತ್ಮಾ ಆನಂದಮಯಃ || (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೨೪, ೧೨೫, ೧೨೬, ೧೨೮) ಇದರಲ್ಲಿ (೧)
ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯಗಳಾದವುಗಳು ಐದೂ ಕೋಶಗಳೋ, ಅಥವಾ
(೨) ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರೂಪಗಳೋ ಎಂದು ಸಂಶಯವು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ವಿಕಾರರೂಪಗಳಾಗಿರು
ವುದರಿಂದ ಕೋಶಗಳು. ವಿಷ್ಣುರೂಪಗಳಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ— 'ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋ
ಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾನಂದಮಯಾ ಮೇ ಶುಭ್ಯಂತಾಂ' ಎಂದು ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ
ಪ್ರಾರ್ಥನಾವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಪರಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಸಿದರೆ— ಸಮಾಧಾನವನ್ನು
ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. (2) "ಯೇಽನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ" (ಪು. ೧೨೫) "ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ
ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ" (ಪು. ೧೨೬) "ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್" (ಪು. ೧೨೭)
"ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇದ್ವೇದ" (ಪು. ೧೨೮) ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿತ
ವಾಗುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಐದೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುರೂಪಗಳೇ.
"ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ" ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವಾದರೂ ಕೇವಲ
ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವಾಗಿದೆ.

(3) "ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾನಂದ
ಮಯಾ ಮೇ ಶುಭ್ಯಂತಾಂ" ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದ
ಗಳು ಕೋಶಾರ್ಥಕಗಳು ಎಂದು ಯಾವುದು ಉಕ್ತವಾಗಿಯದೋ, ಅದೂ ಅಯುಕ್ತವು. ಅಲ್ಲಿ
ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವೇ ಇಲ್ಲ 'ತ್ವಕ್ಷುರ್ನು-ಮಾಂಸ-ನೇದೋ-ಮಜ್ಜಾ-ಸ್ನಾಯುರೋಽಸ್ಥೀನಿ
ಮೇ ಶುಭ್ಯಂತಾಂ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಾಜಾ ವಿಪಾಸ್ಮಾ ಭೂಯಾಸಂ ಸ್ವಾಹಾ' |
ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಕಾರತ್ವಕ್ ಚರ್ಮಾದಿಗಳ ವಿಕಾರೊಂದಿಗೆ ಪರಿತವಾಗಿದೆ. 'ಶುಭ್ಯಂತಾಂ' ಎಂದು
ಶುದ್ಧಿಪ್ರಾರ್ಥನಲಿಂಗವೂ ಇದೆ. ತಥಾಚ ಯಾವ ಯಾವ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ
ಶಬ್ದಗಳು ಪರಿತಗಳಾಗಿವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ
ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. (4) ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್'
ಎಂದು ಆನಂದಮಯನಿಗೇನೇ ವಿಷ್ಣುತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು. ಆನಂದ
ಮಯಶಬ್ದವು ಸಮಾನನ್ಯಾಯದಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವು. ಹೀಗೆಯೇ
'ಆಕಾಶಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್' ಇದುವೊದಲಾದ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿಶಬ್ದಗಳೂ ಸಮಾನ
ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ ಶಬ್ದಾಂತರಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಕವೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಸೂತ್ರಗಳು ಸರ್ವ
ಶಾಖಾ ನಿರ್ಣಾಯಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಸೂಚಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ
ವಿರತತ್ವವುಗಳಾದುದರಿಂದಲೂ, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪಾಠವಿಲ್ಲವು. ಅಂದರೆ,
'ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್' ಎಂದಿಷ್ಟೆ ಹೇಳಿರುವರು. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಮೊದ
ಲಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಂಠತಃ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. (5) ಹಾಗಾದರೆ, ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ
ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯವನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ
ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ನೈಯರ್ಥ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು. (6) ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯಿಂದ
ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವರವಲ್ಲವೆಂದಾಕ್ಷೇಪಬಂದರೆ ಆ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಿಶೇಷ
ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಫಂಹಂಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಅಧಿಕರಣಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(7) ಮತ್ತು 'ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಯತ್ಪದಮಾನಂತಿ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೇದಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವು ಶಬ್ದಾಂತರಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಕ ವೆನ್ನುವುದೇ ಯುಕ್ತವು.

(8) ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷ್ಯಣತ್ವವಿದ್ದರೂ ಆನಂದಮಯನಿಗೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ವನು ಏಕೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ? ಅನ್ನಮಯನಿಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೆಂದರೆ— 'ಅನ್ಯೋಂ ತರ ಆತ್ಮಾ ಆನಂದಮಯಃ | ತಸ್ಯ ಪ್ರಿಯಮೇವ ಶಿರಃ | ನೋದೋ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಶ್ಚಿಮಃ | ಪ್ರನೋದ್ಬಲುತ್ತರಃ ಪಶ್ಚಿಮಃ | ಆನಂದ ಆತ್ಮಾ | ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' | (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೨೮) ಎಂದು ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವವಾದ ಪುಚ್ಛವೇ ಬ್ರಹ್ಮವು ಎಂದು ಹೇಳಿ ರುತ್ತದೆ ಆಗ ಅವಯವಿಯಾದ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದು ಸೂತಕಾರರು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಾಭ್ಯಾಸವಿದ್ದುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದಕ್ಕೂ ವಿಷ್ಣುತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ (9) 'ಏವಂ ಸಂಸ್ತೂಯಮಾನಸ್ತು' 'ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತತೋ ರಾಜನ್' ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣ, ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಅವಯವಕ್ಕೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ 'ಬ್ರಹ್ಮಪುಚ್ಛಂ' ಎನ್ನುವ ವಚನವು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲವು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಸಿದ, ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನ ಕೃಷ್ಣಕೇಶಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿಯಾದೋ, ಹೀಗೆಯೇ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛಕ್ಕೂ ನಿರವಧಿಕ ಅಚಿಂತ್ಯಶಕ್ತಿಯಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. (10) ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ನಿಯತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಹಚರಿತಗಳಾದ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳೂ ವಿಷ್ಣುಪರಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. 'ಯತ್ಕಾರಣಮೃತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ರುದ್ರನಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ—ಆ ತಾಪನೀಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ವಾಖ್ಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಾಖ್ಯ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಾನೆಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 'ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯವೂ ರುದ್ರಪರವೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರುದ್ರನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದಾದರೆ— 'ಕ್ಷೀರೋದಾಣವಶಾಯಿನಂ ನೃಕೇಸರಿಣಂ ಯೋಗಿಭ್ಯೇಯಂ ಪರಮಪದಂ ಜಾನೀಯಾಂ' ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರಶಾಯಿಯಾದ ನರಸಿಂಹರೂಪಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವೆನು ಎನ್ನುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಕ್ಯವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದು. (11) ಆದಪ್ರಾಯುಕ್ತ 'ತದೇವರ್ತಂ ತದು ಸತ್ಯ ಮಾಹುಸ್ತದೇವ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಕವೀನಾಂ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಅನೇಕಾನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದವುಕಾರ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು. (12) ಯಾವುದಾದರೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಅವತಾರಾಭಿಪ್ರಾಯವುಳ್ಳದ್ದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಆದಪ್ರಾಯುಕ್ತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಸಮಭಿವ್ಯಾಹೃತವಾದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವೂ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಪರವೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು (13) ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯಬ್ರಹ್ಮನು ಉಪಕ್ರಾಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಪ್ರಾಯುಕ್ತ 'ಯೇನ್ಮಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ' ಇದುಮೊದಲಾದುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಉಪಕ್ರಮ (ಪ್ರಕರಣದ ಆಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಕ್ಯ) ವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದು ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ. ವಿಕಾರವಾಚಕನಾದ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದವು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನಾದಿ ವಿಕಾರತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದಷ್ಟೇ? ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ವಸ್ತುವು ಬ್ರಹ್ಮವೈತರಿಕ್ತವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಕೂಡುವು ದಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವೈತರಿಕ್ತ ರಾದ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಬಹುದು. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ, ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ—

ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವು.

“ಓಂ ವಿಕಾರಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್ ಓಂ”

|| ಸೂ. ೧೩ ||

ವಿಕಾರಶಬ್ದಾತ್ = ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವಾದ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ. ನ = ಅನ್ನ ಮಯಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ, ಇತಿ ಚೇನ್ನ = ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್ = ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಮುದಾಯವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಕವು.

ಸ. ರೆ ವಿ.— (1) ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳಿಗೂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳನ್ನು ಎಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎನ್ನಕೂಡದು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡುವಾಗ ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು. (2) ಹಾಗಾದರೆ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಪರವಾದರೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ‘ಮೃನ್ಮಯೋ ಘಟಃ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ— ‘ಪ್ರಕಾಶಮಯೋ ರವಿಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮಯಟ್ ಪ್ರಯೋಗವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಅನ್ನಾದಿಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಕವು, ಅದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಅಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅನಂದಮಯವಿಷಯಕಗಳೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಶವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಮಯಟಃ ಸರ್ವೇಽತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ ||

|| ೧೭೮ ||

ಅ || ಅತ್ರ ಸರ್ವೇ ಮಯಟಃ = ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು, ಅತ್ರ = ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಶ್ಚ = ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳಾ ಗಿಯೇ, ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ = ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ.

ತಾ || ನ. ಚ. ವಿ.— ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅನ್ನಂ ಹಿ ಭೂತಾನಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ | (ಪು. ೧೨೫) ಪ್ರಾಣಂ ದೇವಾಃ ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ | (ಪು. ೧೨೬) ವಿಜ್ಞಾನಂ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ | ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠಮುಪಾಸತೇ | (ಪು. ೧೨೮)’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಯೇ ಸ್ಥತ್ಯ ಸರ್ವದೇವಾದಿ ಜೇಷ್ಠಕತ್ವ ಮೊದಲಾದುದನ್ನು ಹೇಳಿದುದರಿಂದ ಅನ್ನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಚು

ಯವೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ವಡುತ್ತದೆ. ಅಪೂರ್ಣನಿಗೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು ಕೂಡಲಾರವು. 'ವಿಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಷು ಮಯಟ್' ಎಂದು ಅಭಿಯುಕ್ತರ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) 'ತತ್ತ್ವಕೃತವಚನೇ ಮಯಟ್' ಎನ್ನುವ ಪಾಣಿನಿಸೂತ್ರವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದವು ವಿಕಾರರೂಪ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. (2) ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೂ ಆಲ್ಲ. ಸಾವಕಾಶವಾದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧವೂ ಕೂಡಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದ ಬಲದಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥವು ಕೂಡುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಬಲದಿಂದ ಅನ್ಯಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲಿವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು.

(3) ಸಂಕರಾಚಾರ್ಯರು 'ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ವಿಕಾರಾರ್ಥಕಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ವಿಕಾರಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅನಂದಮಯಶಬ್ದವೂ ಬಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವೇ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಕವಲ್ಲ,' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಯುಕ್ತವು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥವೆಂದೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. (4) ಮತ್ತೂ ದೇಹ, ಪ್ರಾಣ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಅನಂದರೂಪಗಳಾದ ಅನಾತ್ಮಗಳೇ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಸಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಆಯಾಯ ದೇಹಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವಿಕಾರತ್ವವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಿಕಾರತ್ವವಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾಶ್ರಯತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ವಿಕಾರಾರ್ಥತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವಾದಕಾರಣ ಸ್ವಾರ್ಥಕತ್ವವನ್ನೇ ಸಂಕರಾಚಾರ್ಯರೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇರುವಾಗ ಅನಂದಮಯಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಾಯಃಪಾತವಿರೋಧವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ (5) ಪ್ರಾಣಾದ್ಯುಪಾಧ್ಯವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದುದು ಕಥಂಚಿತ್ ಪ್ರಾಣಾದಿ ವಿಕಾರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಉಪಾಧಿಜ್ಞಾಪ್ಯವಾದ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಕಾರತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪರಿತ್ಯಾಗವು. ಆದಕಾರಣ ಸಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಯುಕ್ತವು || ೧೭೮ ||

ಸ. ರ. ವಿ.—ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದವು ಎಷ್ಟುಪರವಾದರೆ 'ಅದ್ಯತೇತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ | ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತೇ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಯತ್ಯ (ತನ್ನಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆ) ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ವಲಿಂಗವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಅನ್ನಮಯ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನವಿಕಾರವೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯವೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥವಾದರೂ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಕೂಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನವೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಶ್ರುತಿಯು ತಾನೇ 'ಅದ್ಯತೇತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ | ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತೇ' (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೨೫) ಎಂದು ಅನ್ನಶಬ್ದವನ್ನು ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ಷಣಾರ್ಥಕವಾದ 'ಅದ' ಧಾತುವಿಗೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ, ಕರ್ತೃರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ 'ತ' ಪ್ರತ್ಯಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನವೆಂದು ಶಬ್ದವು ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ

ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಭೂತಾತ್ಮತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಅನ್ನಶಬ್ದವು ಭಾವಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಭೂತಾದ್ಯತ್ವವನ್ನು (ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು) ಭೂತಾತ್ಮತ್ವವನ್ನು (ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಂತಹ ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯವು ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂತಾತ್ಮತ್ವಂ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಭೂತಸಂಹಾರಕ ನೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ಕಥಂಚಿತ್ ಕೂಡಿದರೂ ಭೂತಾದ್ಯತ್ವರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವು ಹೇಗೂ ಕೂಡಲಾರದು; ಎಂದರೆ —

ಮೂ || ಭೋಗ್ಯತ್ವಮತ್ರ ಚಾದ್ಯತ್ವಮುಪಜೀವ್ಯತಯಾ ಹರೇಃ |

ಮಹಾಭೋಕ್ತಾ ಮಹಾಭೋಗ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥೋನ್ಮಮಯೇ ಭವೇತ್ ||

ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಬೋಧೋ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನವಾನಪಿ || ೧೭ ||

ಅ || ನ. ಚ. ವಿ. ಅತ್ರ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಹರೇಃ = ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ, ಉಪಜೀವ್ಯತಯಾ = (ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲಾರದೋ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯವು) ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವದಿಂದ, ಭೋಗತ್ವಂ ಚ = ಭೋಗ್ಯತ್ವವೇ, ಅದ್ಯತ್ವಂ = ಅದ್ಯತ್ವವು. (ಭಕ್ಷ್ಯತ್ವವಲ್ಲ) ನ್ಯಾಯಸುಧಾ — ಅತ್ರ = ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದ್ಯತ್ವಂ = ಅದ್ಯತ್ವವೆಂದರೆ, ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ ಚ = ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭೋಗ್ಯತ್ವವೇ. ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ ಚ = ಭೋಗ್ಯತ್ವವೆನ್ನುವುದಾದರೂ, ಹರೇಃ = ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಉಪಜೀವ್ಯತಯಾ = ಸರ್ವ ಭೂತೋಪಜೀವ್ಯತ್ವವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, (ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ). (ಇದೇಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ, ಮನಶ್ಶಬ್ದ, ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ವಾಯು. ಅಂತಃಕರಣ, ಬುದ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣನ (ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಷ್ಟೆಮಾಡುವಿಕೆ) ಅವಬೋಧನ (ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ) ವಿಜ್ಞಾನ (ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ) ರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣನಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನು ಅಶರೀರವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಉಪಪಾದಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡಲಾರವು.) ಸ. ರ. ವಿ. ಅನ್ನಮಯಶಬ್ದವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಾನ್ನವಿವಯಕವಾದರೆ ಭೂತಾತ್ಮತ್ವ (ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಸಂಹರ್ತೃತ್ವ) ವೆನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವು ಅಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಿಪ್ಲವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾಭೋಕ್ತಾ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ವಭಕ್ಷಕನು (ಸರ್ವ ಸಂಹಾರಕನು), ಮಹಾಭೋಗ್ಯಃ = ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಉಪಜೀವ್ಯನು, ಇತಿ = ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನಮಯೇ = ಅನ್ನಮಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ, (ಅನ್ನಮಯಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು) ಅರ್ಥಃ = ಅರ್ಥವು, ಭವೇತ್ = ಆಗುವುದು. ಮಹಾಪ್ರಾಣಃ = ಮಹಾವ್ಯಾಪಾರವುಳ್ಳವನೆಂದು, (ಪ್ರಾಣಮಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಮಹಾಬೋಧಃ = ಮಹಾಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವು, (ಮನೋಮಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು.) ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನವಾನ್ = ಮಹಾವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, (ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ವಿಜ್ಞಾನಮಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದು.) ಅಪಿ = ಅಪಿಶಬ್ದದಿಂದ, (ಮಹಾನಂದ ಎನ್ನುವುದು ಆನಂದಮಯಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗುವುದು).

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ — ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವೆನ್ನುವುದರಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ರೂಪವಾದ ಅದ್ಯತ್ವಗುಣದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಅನ್ನಮಯಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು, ಅನ್ನಮಯಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಚುರಾತ್ರನೆಂದೂ ಪ್ರಚುರೋಪಜೀವ್ಯನೆಂದೂ ಅರ್ಥವನ್ನು

ಹೇಳಬೇಕು. ಪ್ರಚುರಾತ್ಮನೂ-ಪ್ರಚುರೋಪಜೀವ್ಯನೂ ಅದವನು ಜಗತ್ಸಂಹಾರಪೋಷಣಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯನಾದವಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವು. ತಥಾಚ ಜೇಷ್ಠಾಪ್ರಚುರನು ಪ್ರಾಣಮಯನು, ಬೋಧಪ್ರಚುರನು, ಮನೋಮಯನು, ವಿಜ್ಞಾನಪ್ರಚುರನು, ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು || ೧೭೯ ||

ಹಾಗಾದರೆ (1) ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದರ ಸ್ವರೂಪತ್ವವಿದ್ದರೆ ಅನೇಕತ್ವವು ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಗ 'ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯಂ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಒಬ್ಬನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. (2) ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಚುರವಾದ ವಿಜ್ಞಾನವು ಇವನಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ರಚುರವಾದ ಅನಂದವು ಇವನಲ್ಲಿದೆ, ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಾದಿಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಭೇದವು ಪಸಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದಂ ಬಹು' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವೂ ಬರುವುದು (3) ಹಾಗೆಯೇ ಮನಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮನಶ್ಚಬ್ದಕ್ಕೂ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಮನೋಮಯಃ' ಎಂದು ಸ್ತೋತ್ರೇಕ ಉಕ್ತಿಯು ಕೂಡಲಾರದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯತಯಾ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮನ ಇತ್ಯಪಿ |

ಏಕಸ್ಯ ಜ್ಞಾನರೂಪಸ್ಯ ಹರೇರುಕ್ತಿವಿಭಾಗತಃ || ೧೮೦ ||

ಅ || ಜ್ಞಾನರೂಪಸ್ಯ = ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದ್ವ್ಯಾತ್ಮಕನಾದ, ಏಕಸ್ಯ ಹರೇಃ = ನಿರ್ಭಿನ್ನನಾದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ, ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯತಯಾ = ವಿಶೇಷಸಾಮಾನ್ಯವಿಷಯಕತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ವಿಜ್ಞಾನಂ ಮನಃ ಇತ್ಯಪಿ = ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದೂ ಮನಃ ಎಂದೂ, ವಿಭಾಗತಃ = ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಉಕ್ತಿಃ = ವಚನವು, (ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ).

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಇಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವಭೇದದಿಂದ ಮೂರುಪ್ರಕಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. (1) ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ರೂಪಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಶೇಷ (ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಮಾಡತಕ್ಕ ಶಕ್ತಿವಿಶೇಷ) ಬಲದಿಂದ ಅನೇಕತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕತೋಕ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (2) ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದ್ವ್ಯಾತ್ಮಕನಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆತನಿಗೆ ವಿಶೇಷಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು, ಅನಂದವುಳ್ಳವನು ಎನ್ನುವ ವಚನವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (3) ಹೀಗೆಯೇ ಮನಃಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಅರ್ಥವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ 'ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ' 'ಮನೋಮಯಃ' ಎಂದೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಚನವು ವಿಶೇಷವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಕಜ್ಞಾನಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದವು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. " ಸಾಮಾನ್ಯೈರ್ಯೇ ತ್ವವಿಜ್ಞೇಯಾಃ ವಿಶೇಷಾ ಮಮ ಗೋಚರಾಃ | ದೇವಾದೀನಾಂ ತು ತಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಿತಿ ಕೀರ್ತಿತಂ " || ಸಾಧಾರಣ ಪುರುಷರಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದಿರುವ ವಿಶೇಷಗಳಾದರೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ದೇವಾದಿಗಳ ಆ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನವೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಗೀತಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಚನದಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾನವೆಂದರ್ಥವು. ಮನಶ್ಚಬ್ದವು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಶಬ್ದದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯವಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ || ೧೮೦ ||

ಸ. ರ. ವಿ— “ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ನರಸಮಯಾತ್ | ಅನ್ನೋಂತರ ಆತ್ಮಾ ಪ್ರಾಣಮಯಃ” || (ಪು. ೧೨೫) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಶಬ್ದವು ಸ್ವಗತಭೇದವಿರಹಿತನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ. ‘ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭೇದವು ಅವಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪಗಳಿಗಾದರೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಅಭೇದೇಽಪಿ (ಅಭಿನ್ನೋಽಪಿ) ವಿಶೇಷೇಣೈವಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿತೋ

ಹರಿಃ || ೧೮೧ ||

ಭೇದಶಬ್ದಾ ವಿಶೇಷಂ ತು ಹರಾವನ್ಯತ್ರ ಭಿನ್ನತಾಂ |

ಬ್ರೂಯು ಹರ್ವೇರ್ಜೀವ ಜಡೈರಪಿ ಭೇದಂ ಹಿ ಮುಖ್ಯತಃ || ೧೮೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವಚೋಽಸ್ಯೇವಮತ ಏಕಃ ಸ ಪಂಚಧಾ |

ಉಕ್ತೋಽನ್ನಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೃಗೋಶ್ಚೈತದ್ವದಿಷ್ಯತಿ || ೧೮೩ ||

ಅ || ಅಭೇದೇಽಪಿ = ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು, (ಅಭಿನ್ನೋಽಪಿ = ನಿರ್ಭಿನ್ನನಾದಾಗ್ಯೂ,) ವಿಶೇಷೇಣೈವ = ಭೇದಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಭೇದಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ವಿಶೇಷದಿಂದಲೇ, (ಮುಖ್ಯ ಭೇದದಿಂದ ಅಲ್ಲ) ಅನ್ಯ ಇತಿ = ಭಿನ್ನನೆಂದು, ಉದಿತಃ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. (ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಕವಾದ ಆಗಮವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಭೇದಶಬ್ದಾಃ = ಭೇದನಿಮಿತ್ತಗಳಾದ ಅನ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳೂ, ಹರೌ ತು = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಆದರೂ, ವಿಶೇಷಂ = ಭೇದಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ ವಿಶೇಷವನ್ನೂ, ಅನ್ಯತ್ರ = ಭಗವದ್ರೂಪ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ, ಭಿನ್ನತಾಂ = ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನೂ, ಬ್ರೂಯುಃ = ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಹರಿಃ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಜೀವಜಡೈರಪಿ = ಜೀತನಾಚೇತನವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯತೋ ಹಿ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೇ, ಭೇದಂ = ಭೇದವನ್ನು, ಬ್ರೂಯುಃ = ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕವಚೋಽಪಿ = (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಮಾತ್ರವಲ್ಲ.) ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ತರ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರವಚನವೂಕೂಡ, ಏವಂ = ಹಿಂದೆಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರವೇ, (ತಿಳಿಸಿಕೂಡುತ್ತದೆ.) ಅತಃ = ವಿಶೇಷದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ, ಸಃ = ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಏಕೋಽಪಿ = ನಿರ್ಭಿನ್ನನಾದಾಗ್ಯೂ, ಪಂಚಧಾ = ಐದುಪ್ರಕಾರ, ಅನ್ನಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ = ಅನ್ನಮಯ-ಪ್ರಾಣಮಯ ಮೊದಲಾದುದು ಹೇಗೆ ಆದೀತೋ, ಹಾಗೆ, ಉಕ್ತಃ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಭೃಗೋಶ್ಚ = ಭೃಗುಮುನಿಗೋಸ್ಕರ, (ವರುಣನೂಕೂಡ) ಎತಚ್ಚ = ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ರೂಪವನ್ನು, ವದಿಷ್ಯತಿ = ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದೇ ಉಪದೇಶಿಸುವನು.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ.— (1) ಅನಂದ (ಬ್ರಹ್ಮ)ದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದು ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅನ್ನಮಯಾದಿರೂಪವನ್ನೇ ಮೇಲಿನ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ವರುಣನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿರುವನು.

ತಾ || ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದಲೂ, ಉತ್ತರಾನುವಾಕದ ಸಂವಾದದಿಂದಲೂ, ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧವಾದಮೇಲೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯ

ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾದಿ ರೂಪದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.
 || ೧೮೧ || ೧೮೨ || ೧೮೩ ||

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿವೆ. ಮೇಲೆ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಕೇವಲ ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳು ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಗಳಾಗಿವೆ. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭೇದವಿದ್ದಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಭೇದವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅನ್ನಮಯ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಾರ್ಥವು ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಭೀಮಸೇನನು ಭೀಮನು, ಬಲಭದ್ರನು ಭದ್ರನು, ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ಸತ್ಯೆಯು, ಪುನರ್ನವೆಯು ನವೆಯು, (ಔಷಧಿವಿಶೇಷವು, ಕಾಕಮಾಚಿಯು ಮಾಚಿಯು,) (ಕಾಗೆಯು ಯಾ ಔಷಧಿವಿಶೇಷವು) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಶಬ್ದ ಭೇದವಿದ್ದರೂ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವು ಒಂದೇ ಆಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ವೈಷಮ್ಯವಿದೆ. ಭೀಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೂ ಭೀಮಸೇನ ಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಕೇವಲ ಅನ್ನಶಬ್ದವು ಅನ್ನಮಯರೂಪವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಾರದು. ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಕವೆಂದು ಕ್ತವಾಗಿದೆ. 'ಅನ್ನಮಯೋ ಯಜ್ಞಃ' ಎಂದು ಹೇಳುವುದರಿಗೆ ಬರೀ ಅನ್ನಶಬ್ದ ಮಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ಆದಕಾರಣ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರಿಂದ ಭೃಗುವಲ್ಲಿ ಸಂವಾದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕೋಶಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವೇನ ಮಯಟ್ ಪ್ರೋಕ್ತೇನ ತತ್ರಾಪ್ಯನ್ಯದುಚ್ಯತೇ |

ಪ್ರಚುರಾನ್ನಾದಿರೇವಾತೋ ಹ್ಯನ್ನಮನ್ನಮಯೇತ್ಯಪಿ ||

ಉಚ್ಯತೇ ಹ್ಯವಿಶೇಷೇಣ ನಾನ್ಯತ್ಕಿಂಚಿದಿಹೋಚ್ಯತೇ || ೧೮೪ ||

ಅ|| ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವೇನ='ಎತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಮಯಟ್ ಪ್ರೋಕ್ತೇನ = ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ತತ್ರಾಪಿ = ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯತ್=ಬ್ರಹ್ಮ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದು ಯಾವುದೂ, ನೋಚ್ಯತೇ=ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತಃ=ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಲದಿಂದ, ಅನ್ನಂ ಅನ್ನಮಯ ಇತ್ಯಪಿ=ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅವಿಶೇಷೇಣ=ಸ್ವರೂಪೈಕ್ಯರೂಪಕಾರಣದಿಂದ, (ಆಯಾಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ) ಪ್ರಚುರಾನ್ನಾದಿರೇವ=ಪ್ರಚುರಾದ್ಯತ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಉಚ್ಯತೇ=ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಹಿ=ಅನ್ಯವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಅನ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆನ್ನುವ ನ್ಯಾಯಸಿದ್ಧವು (ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಆಂಗೀಕರಿಸಿ) ಇಹ=ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯತ್=ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದುದು, ಕಿಂಚಿತ್=ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶರೂಪವಾದುದು, ನ ಹ್ಯುಚ್ಯತೇ=ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಶಬ್ದೈಕ್ಯವಿದ್ದಮೇಲೆ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೂ, ಅಭಿಧೇಯಕ್ಕೂ ಏಕೈಕವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ.— ಅನ್ಯಂ ಪ್ರಾಣಃ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಶ್ರುತವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದ (ಬ್ರಹ್ಮ) ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದನ್ನೇ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರುಣನು ಭೃಗುವಿಗೆ ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದರೆ— ಇದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಅನ್ನಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದನ್ನೇ ‘ವಿತಮನ್ನಮಯ ಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ’ ‘ವಿತಂ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ’ ಇದು ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನಾಗಿ ವರುಣನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲವಾದರ ಉಪಕ್ರಮ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ, ಉಪಸಂಹಾರವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. ಆದಪ್ರಾಯುಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ಪಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಹೇಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ವಸಂತೇ ವಸಂತೇ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಯಜೇತ’ ಎಂದು ವಸಂತರೂಪಕಾಲವಿಶೇಷವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೋ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಃ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯತ್ವವಿಲ್ಲವು. ಪರ್ಯಾಯತ್ವವಿದ್ದರೆ ರಾಜಶಬ್ದಕ್ಕೂ, ರಾಜಪುರುಷಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯತ್ವವು ಒರಬೇಕಾಗುವುದು. ಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಸ್ತೋಮಃ = ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸಗಳ ಸ್ತೋಮವು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ವೋಮಶಬ್ದದ ವಿಗ್ರಹಾರ್ಥವು. ರಾಜಶಬ್ದಕ್ಕೂ, ರಾಜಪುರುಷವಾಚಕತ್ವವು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗುವುದರಿಂದಲೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಚಕಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಬಲದಿಂದ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಾವಂದಂಗೀಕರಿಸಿ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೂ, ವಾಚ್ಯವಾದ ಆರ್ಥಕ್ಕೂ ಏಕೈವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದೋ, ಹೀಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನಪ್ರಾಣಾದಿ ರೂಪವಾದ ಏಕದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವಂದಂಗೀಕರಿಸಿ ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಏಕೈವವನ್ನಂಗೀಕರಿಸಿ ಅದರ ನಿಮಿತ್ತಗಳಿಗೂ, ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಏಕೈವವನ್ನಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ—ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಲಾರದು || ೧೮೪ || ಸೂ. || ೧೩ ||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಅನ್ನಮಯಮೊದಲಾದ ಐದು ಶಬ್ದಗಳು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪ ಆರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದೂ ಉಪಪಾದಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಆನಂದಮಯಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಕವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇತ್ವಂತರದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವು.

‘ಓಂ ತದ್ದೇತುನ್ಯವದೇಶಾಚ್ಛೇ ಓಂ’ ಸೂ. || ೧೪ ||

ಆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆನಂದವಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಕೋ ಹೈವಾ ನ್ಯಾತಾ’ ಎಂದು ಲೋಕಜೀವಕತ್ತರೂಪವಾದ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಶ್ರೀ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ.

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಮಹಾನಂದತ್ವ ಏವಾಸ್ಯ
ಹೇತುಃ ಕೋನನ್ಯಾದಿತಿ ಸ್ಫುಟಂ || ೧೮೫ ||
ಉಕ್ತಃ ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ ಯಸ್ಮಾ
ತ್ಸುಖಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರೋತ್ಯಯಂ ||
ಕರೋತಿ ನಾ ಸುಖೀ ಭೂಮಾ
ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಂ ಭವೇತ್ || ೧೮೬ ||
ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಯತ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ
ನೃತ್ತಗಾನಾದಿಕಾ ಸುಖಾತ್ ||
ದುಃಖಾದ್ರೋದಾದಿಕಾ ಚೈವ
ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವತೋಸ್ಯ ಚ || ೧೮೭ ||
ಸರ್ವಶಕ್ತೇರ್ನ ದುಃಖಂ ಸ್ಯಾ
ದತಃ ಕೇವಲಲೀಲಯಾ ||
ಪ್ರವರ್ತಕೋ ನ ಚೇದೇಷ
ಪ್ರಾಣ್ಯಾದನ್ಯಾಚ್ಚ ಕಃ ಪುನಾನ್ || ೧೮೮ || ಸೂ. || ೧೪ ||

ಅ || ಕೋನನ್ಯಾದಿತಿ=(ಆನಂದಮಯಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಕೋ ಹ್ಯೇವಾನ್ಯಾತ್ ಕಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್, ಯದೇಷ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ಸ್ಯಾತ್' ಈ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪೂರ್ಣಾನಂದವುಳ್ಳವನು ಆಗದಿದ್ದರೆ) ಯಾವನೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೇಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನು, (ಜೇಷ್ಠಕನೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೇಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನು?) ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಿಂದ, ಆಸ್ಯ=ಈ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ, ಮಹಾನಂದತ್ವಏವ=ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ, ಹೇತುಃ=ಲೋಕಜೇಷ್ಠಕತ್ವರೂಪಹೇತುವು, ಸ್ಫುಟಂ=ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಉಕ್ತಃ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ವಿಷ್ಣುವು ಪೂರ್ಣಾನಂದನು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೇಷ್ಠಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದಾಪಾದಿಸತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಜಗಜ್ಜೇಷ್ಠಕತ್ವವು ಪೂರ್ಣಾನಂದವಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುವೆಂದು ವಿವಕ್ಷ್ಯವುಳ್ಳವರು ಅದಕ್ಕೆ ಆನಂದತ್ವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.) ಯಸ್ಮಾತ್=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಶ್ರುತ್ಯಂತರೇ='ಯದಾ ನೈ ಸುಖಂ ಲಭತೇಽಥ ಕರೋತಿ ನಾಸುಖಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರೋತಿ ಸುಖಮೇವ ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕರೋತಿ' ಎನ್ನುವ ಛಂದೋಗಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಆಯಂ=ಈ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಸುಖಂ=ಸುಖ ವನ್ನು, ಲಬ್ಧ್ವಾ=ಹೊಂದಿ, ಕರೋತಿ=ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಸುಖೀ=ಸುಖವಿಲ್ಲದಿರುವವನು, ನ ಕರೋತಿ=ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಆನಂದದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ.) (ಆನಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಯಿರುವುದು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) 'ಯೋ ನೈ ಭೂಮಾ ತತ್ಸುಖಂ ನಾಲ್ಪೇ ಸುಖಮುಸ್ತಿ' ಎನ್ನುವ ಛಂದೋಗ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಾ=ಪಂಪೂರ್ಣ ನಾದ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು, ಸುಖಂ=ಪೂರ್ಣ ಸುಖರೂಪನು, ಅಲ್ಪೇ=ಅಲ್ಪಗುಣವುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ, ಸುಖಂ=ಪೂರ್ಣಸುಖವು, ನ ಭವೇತ್=ಆಗಲಾರದು, ಇತಿ ಉಕ್ತಂ=(ಸುಖಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯು) ಈ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸ. ರ. ವಿ—(ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.) (ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—ಈಶ್ವರಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಥನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ) (ಉನ್ಮತ್ತನಿಗೆ) ನೃತ್ಯಗಾನಾದಿಕಾ=ನರ್ತನಗಾನಮೊದಲಾಗಿವುಳ್ಳ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ=ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾದರೂ, ಸುಖಾತ್=ಸುಖದಿಂದ, (ಆಗುವುದು.) ದುಃಖಾತ್=ದುಃಖದಿಂದ, ರೋದಾದಿಕಾ ಜೈವ=ರೋದನ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು (ಆಗುವುದು), ಅಸ್ಯ ಚ=ಈ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ಸರ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವತಃ=ಸರ್ವಕರ್ತೃತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಸರ್ವವನ್ನೂ ಮಾಡತಕ್ಕವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಖದ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.) ಸರ್ವಶಕ್ತೇಃ=ಸರ್ವವಿಷಯಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ದುಃಖಂ=ದುಃಖವು, ನ ಸ್ಯಾತ್=ಆಗಲಾರದು. (ಅಂತೂ (೧) ದುಃಖೋದ್ರೇಕವೇ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿವುಳ್ಳದ್ದು, (೨) ಸುಖೇಜ್ಞಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು, (೩) ದುಃಖದ್ವೇಷವೇ ಕಾರಣವಾಗಿಕೊಂಡು ಇದ್ದು ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು, ಇಂತಹ ಮೂರು ವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಾರದು.) ಅತಃ=ಪರಿಶೇಷಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, ಪ್ರವರ್ತಕಃ=ಈಶ್ವರನು ಪ್ರವರ್ತಕನೆನ್ನುವುದು, ಕೇವಲಲೀಲಯಾ=ಆನಂದೋದ್ರೇಕದಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು. (ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.) (ಈ ಪ್ರಕಾರ ಉಪೋದ್ಘಾತವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) ಅತಃ=(ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದದಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ), ಅದಕಾರಣ, ಪ್ರವರ್ತಕಃ=ಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಕೇವಲಲೀಲಯಾ=ಪೂರ್ಣಾನಂದದಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗುವನು. (ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರುತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಹೇತುವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬಾಧಕವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ) ಏಷಃ=ಈ ಪರಮಾತ್ಮನು, ನ ಜೇತ್=ಜೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗಿ ಪೂರ್ಣಾನಂದನು ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸಲಾರನು. ನ ಜೇತ್=ಇವನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಪ್ರವರ್ತಿಸದಿದ್ದರೆ, (ಆಗ,) ಕಃ ಪುಮಾನ್=ಯಾವ ಪುರುಷನು, ಪ್ರಾಣಾತ್=ಜೆನ್ನಾಗಿ ಜೇಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನು? ಅನ್ಯಾಜ್ಞ=ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿಯೂ ಜೇಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಯಾನು? (ಯಾರೊಬ್ಬನೂ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ವೈದಿಕಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಲಾರನು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.)

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ—(೧) ಲೌಕಿಕವಾದ ಜೇಷ್ಠೆಯು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (೧) ಸುಖೋದ್ರೇಕದಿಂದ ನರ್ತನಗಾನಾದಿರೂಪವಾದುದು, (೨) ದುಃಖೋದ್ರೇಕದಿಂದ ರೋದನ ಉದರತಾಡನಾದಿರೂಪವಾದುದು, (೩) ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಭೋಜನಾದಿರೂಪವಾದುದು, (೪) ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಔಷಧಸೇವನಾದಿರೂಪವಾದುದು, ಹೇಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ಮಾಡದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ ಸಮರ್ಥನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದುಃಖಾದಿನಿಮಿತ್ತಕವಾದ ಜೇಷ್ಠೆಯೇ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಸುಖವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಶ್ರುತಿಯು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಅದಕಾರಣ ಜೀವರ ಜೇಷ್ಠೆಯು ಬೇರೆ ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವಜೇಷ್ಠಾಪ್ರವರ್ತಕನಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಆನಂದೋದ್ರೇಕದಿಂದಲೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. (೨) ಮತ್ತು 'ಏಷ ಏವಾ ನಂದಯತಿ' ಇತರರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ

ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಆನಂದಮಯತ್ವವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವನು ಇತರರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೋ ಆತನು ಪ್ರಜಾರಾಜನಂದನು ಎಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ವಾಕ್ಯಜೇಷ್ಠಬಲದಿಂದಲೂ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜೇಷ್ಠಕರ್ತೃರೂಪ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆನಂದಮಯಶಬ್ದಾರ್ಥನು; ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಕವೆಂದೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (2) ಆನಂದಮಯನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದರೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವಾದರೆ ಆಗ ಶ್ರುತಿಯು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಆನಂದವಿಕಾರತ್ವವದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದವಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇತುವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಸಂಗತವೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ 'ತತ್' ಶಬ್ದವನ್ನು ತಂತ್ರನ್ಯಾಯ (ಒಂದಾವರ್ತಿಯೇ ಹೇಳಿ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಕವಾದುದು)ದಿಂದ (೧) ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ (೨) ಮಹಾನಂದತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿಯೂ, ಸಪ್ತಮ್ಯಂತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಯಿತು. (3) ಹಾಗಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆನಂದತ್ವವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನನವು (ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೇಷ್ಠೆಯು) ಪ್ರಾಣನವು (ಚಿನ್ನಾಗಿ ಜೇಷ್ಠೆಯೂ) ಯಾರಿಗೂ ಆಗದೆ ಹೋಗುವುದು ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವು ಪೂರ್ಣಾನಂದನು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇತುವೂ ಹೇಳಿಲ್ಲವೆಂದರೆ 'ಸ್ಫುಟಂ' ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ— 'ಆಕಾಶಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುಪರವೇ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅಂತೂ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಆನಂದವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರವಂಚಕ್ಕೆ ಜೇಷ್ಠೆಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಪಾದಿಸತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಸರ್ವಜಗಜ್ಜೇಷ್ಠಕರ್ತೃವೇ ಹೇತುವಾಗಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. (4) ತಾರ್ಕಿಕರು 'ಪ್ರವರ್ತನಾ ಲಕ್ಷಣಾದೋಷಾಃ' = ರಾಗದ್ವೇಷ ಮೋಹಗಳು ಪ್ರವರ್ತನಾರೂಪಗಳು, ಅಂತೂ ಸುಖ, ದುಃಖ, ಸುಖದುಃಖಗಳಸಾಧನ, ಇವುಗಳ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳೇ ಪ್ರವರ್ತಕಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ರೋದಾದಿಕಾ ಜೈವ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ 'ಏವ' ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಸುಖದಿಂದಲೇ, ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಎಂದು, ಉನ್ಮತ್ತನಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುಸಂಧಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಖದಲ್ಲಿ ರಾಗದಿಂದ ಇದು ಸುಖಸಾಧನವೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿಕೊಂಡು ನರ್ತನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿಯಾನು? ಮತ್ತೆ ಉದಿಕ್ತವಾದ ಸುಖವೇ ನರ್ತನಾದಿಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಣವು. ೨ ಮತ್ತು ದುಃಖವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವವನಿಗೂ ನರಕದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ರೋದನಾದಿಗಳು ದುಃಖಪರಿಹಾರ ಕಾರಣವೆಂದು ಅನುಸಂಧಾನವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ಮತ್ತು ದುಃಖೋದ್ರೇಕವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೆಂದು ಸರ್ವಾನುಭವಸಿದ್ಧವು. (5) ಸುಖರಾಗದಿಂದ ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಭೋಜನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ, ದುಃಖವೇಷದಿಂದ ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಕಂಟಕೋದ್ಧರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿಲ್ಲ. (6) ದುಃಖೋದ್ರೇಕನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೂ, ದುಃಖನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿಯೂ, ಸುಖಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೂ ಹೀಗೆ ಮೂರುವಿಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಆನಂದೋದ್ರೇಕದಿಂದಲೇ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ತಥಾಚ 'ಈಶ್ವರಃ ಸುಖೋ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಕಾರಣತ್ರಯರಹಿತತ್ವೇ ಸತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಮತ್ವಾತ್ ಉನ್ಮತ್ತವತ್ =

ಈಶ್ವರನು ಸುಖಿಯಾಗಲು ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಕಾರಣಗಳು ಮೂರು (ದುಃಖೋದ್ರೇಕ ಸುಖರಾಗ ದುಃಖದ್ವೇಷಗಳು) ಇಲ್ಲದಿದ್ದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಉನ್ಮತ್ತನಂತೆ. ಕಾರಣವು ಕಾರ್ಯಾನುಗುಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಹಾ (ಪೂರ್ಣಾ) ನಂದವೇ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು || ೧೮೫ || ೧೮೬ || ೧೮೭ || ೧೮೮ || ಸೂ. ೧೪ ||

ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪಗಳಿಗೂ ಯುಕ್ತಾಂತರದಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಸೂತ್ರವು.

“ ಓಂ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವ ಚ ಗೀಯತೇ ಓಂ ” ಸೂ. || ೧೫ ||

ಚ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕಮೇವ=‘ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಿಂದ ಲಕ್ಷಣವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಗೀಯತೇ=ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದುಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಉತ್ತರಗ್ರಂಥದಿಂದ ಗಾನಮಾಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ (ಆದ ಕಾರಣ ಅನ್ನಮಯಮೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪಗಳೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ-ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅನಂತ ಎನ್ನುವ ಪದಗಳಿಗೂ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನಮಾಡಿದರೆ ಏಕಾರ್ಥವು ತೋರುತ್ತದೆ.)

ಮಂತ್ರವರ್ಣವೂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮಂತ್ರವರ್ಣದ ಸಮಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು. ಅದೇ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದೇ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಅಮುಖ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥವೆನ್ನುವುದೂ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ, ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ— ಸೂತ್ರಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪೋದ್ಯೋತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ವರಮಾಪ್ನೋತಿತಿ ಯತ್ಪ್ರಥಮಸೂಚಿತಂ |

ತದೇವ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣೇನ ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತವತ್ || ೧೮೯ ||

ಲಕ್ಷಿತಂ ತತ್ರ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಸೃಷ್ಟ್ವಾನ್ನಪ್ರಾಣಯೋರಸಿ |

ಉಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನಂ ತು ಮನಸಾ ವಿಜ್ಞಾನೇನಾಪ್ಯುದೀರಿತಂ ||

ಅನಂತತ್ವಂ ತಥಾಽನಂದಮಯವಾಚಾಃಪ್ರಾದಾಹ್ಯತಂ || ೧೯೦ ||

ಅ || ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್=ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಯು, ಪರಂ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಆಪ್ನೋತಿ=ಹೊಂದು ತಾನೆ, ಇತಿ=ಈಪ್ರಕಾರ, ಯತ್=ಯಾವುದು, ಪ್ರಥಮಸೂಚಿತಂ=ಮೊದಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೋ (ಅಂದರೆ ‘ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ’ ಎನ್ನುವ ಅನುವಾಕದ ಪ್ರಥಮವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತನಾದ ವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಶಬ್ದವೂ ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ.) ತದೇವ=ಅದೇ, ಮಾಂತ್ರವರ್ಣೇನ=‘ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ’ ಎನ್ನುವ ವೇದಭಾಗದಿಂದ, ಸತ್ಯಂ=ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವವನು, ಜ್ಞಾನಂ = ಸರ್ವವಿಷಯಕ ಜ್ಞಾನರೂಪನು, ಅನಂತವತ್=ಅಂತವುಳ್ಳವನಲ್ಲ ಎಂದು, ಲಕ್ಷಿತಂ=ಅಸಾಧಾರಣಧರ್ಮದಿಂದ ಯುಕ್ತನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ. (ಆದಕಾರಣ ಮಾಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ.)

ತತ್ರ = ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯತ್ವಂ = ಸತ್ಯತ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣವು, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾ = 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಎನ್ನುವ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ, ಅನ್ನಪ್ರಾಣ ಯೋರಪಿ = 'ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನ ರಸಮಯಃ' ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ನರಸ ಮಯಾತ್ ಎನ್ನುವ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದಲೂ, ಉಕ್ತಂ = ಹೇಳ ಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಜ್ಞಾನಂ ತು = ಜ್ಞಾನರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣವಾದರೂ, ಮನಸಾ = 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಾನ್ಮಾನಮಯಾತ್' ಇದುಮೊದಲಾದ ಮನೋಮಯಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ, ವಿಜ್ಞಾನೇ ನಾಪಿ = 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಾನ್ಮಾನೋಮಯಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ದಿಂದಲೂ, ಉದೀರಿತಂ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅನಂತತ್ವಂ ತಥಾ = ಅನಂತತ್ವರೂಪವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ, ಆನಂದಮಯವಾಚ್ಯಾಪಿ = ತತ್ತ್ವಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಯಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದಲೂ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದಲೂ, ಉದಾಹೃತಂ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಮೂರು ಶಂಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. (೧) ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವು ಯಾವುದು? ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳದೆ ವಸ್ತುವು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನವೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (೨) ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ತನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದುಃಖತ್ವಾದ್ಯಾಕಾರವು ಆರೋಪಿತವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆಂದು ಐಕ್ಯರೂಪದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾಗಿಯೋ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಲೋ, ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನುವುದರಿಂದ ಅಪಂಚೈನ್ನತ್ವವು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವು ನಮಗೆ ಆಗಲಾರದು. (೩) ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧವು ಇರುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಸಾಧ್ಯವಾದ ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಎಂತಹುದು? ಎಂದು ಶಂಕಾ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರುತಿಯು ಮಂತ್ರವರ್ಣವನ್ನುದಾಹರಿಸಿಯಿದೆ. ತದೇಷಾಽಭ್ಯುಕ್ತಾ = ಈ ಶಂಕಾತ್ರಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಈ ಋಕ್ಕು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೧ನೇ ಶಂಕೆಗೆ 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತರವು. ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಕ್ಷಣವು. ೨ನೇ ಶಂಕೆಗೆ 'ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ' ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತರವು. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಣವುಳ್ಳವನಾದಾಗ್ಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಪಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಜೀವರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ ಹೃದಯಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ತಿಳಿ ಯಲರ್ಹನು. ೩ನೇ ಶಂಕೆಗೆ 'ಸೋಽತ್ಮತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ' ಎನ್ನುವುದು ಉತ್ತರವು. ಸಂಯೋಗಮಾತ್ರವು ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ. ಐಕ್ಯಪತ್ಯಾದಿಗಳೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವೈಕುಂಠಾದಿ ಸ್ಥಾನವಿಶೇಷಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ನಾಗಿ ಸತ್ಯಕಾಮತ್ವಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಸಾರಾಂಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಆತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು. (2) ಮೇಲಿನ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪರಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣವನ್ನೇ ವಿವರಿಸತಕ್ಕವುಗಳಾದುದ ರಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು || ೧೮೯ || ೧೯೦ ||

ಸತ್ಯತ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಯೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ಸತ್ಯಂ ತತ್ತೇನ ಕಥ್ಯತೇ || ೧೯೧ ||

ಇತಿ ಸೃಷ್ಟಿರಿಹ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಜಗತ್ಸದ್ಭಾವಯಾಪಕಂ |

ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ಸ್ಥಾಪನಾಯೈವ ಸತ್ತ್ವಂ ಜೀವನಮೇವ ಚ || ೧೯೨ ||

ವಿಶೇರ್ಣತಾ ಚ ಸತ್ತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್ಸನ್ನಮಿತಾಹುರೇವ ಯತ್ |

ಅತೋಽದ್ಯತಾಽತ್ತ್ವತಾಽನ್ನತ್ತ್ವಂ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಏವ ಹಿ || ೧೯೩ ||

ಅ || ಯಸ್ಮಾತ್=ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದು, (ತಾನು ಹೊರತಾದುದೆಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ.) ಸದ್ಭಾವಂ=ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು, ಯಾಪಯೇತ್=ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೋ, (ಆದಕಾರಣದಿಂದ) ತತ್=ಬ್ರಹ್ಮನು, ಸತ್ತ್ವಂ=(ಸತ್=ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು, ಯಾಪಯತಿ=ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಎನ್ನುವ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ) ಸತ್ತ್ವನೆಂದು, ತೇನ=‘ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. ಕಥ್ಯತೇ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇತಿ=ಹೀಗೆ, (ಸಕಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವವೇ ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವೆಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ‘ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ) ಇಹ=ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿಃ=ಜಗತ್ಸರ್ಜನವು, ಪ್ರೋಕ್ತಾ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ (ಸರ್ವಜಗತ್ಸೃಷ್ಟ್ಯತ್ಯವೇ ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗಲಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ‘ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಪ ಕರಣವು ಅವಯವಾರ್ಥಕಧನಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ಯ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆನ್ನುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಎಂದರೆ) ತೇನ=ಆ ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ, ಜಗತ್ಸದ್ಭಾವಂ ಯಾಪಕಂ=ಜೀತನಾಜೀತನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವವನು, ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು, (ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಾಪನಾಯೈವ=ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೋ, (ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. (೨) (ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣವು ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ—) ಜೀವನಂ ಚ= (ಕೇವಲ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ) ಪ್ರಾಣಧಾರಣವೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯಮೇವ=ಸತ್ಶಬ್ದದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೇ. ‘ಅನ್ನಾದ್ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ | ಜಾತಾ ನ್ಯನ್ನೇನ ವರ್ಧಂತೇ | ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ದೇವದತ್ತನು ಇದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿಯು ಇದೆಯಷ್ಟೆ) ಯತ್=ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದು, ವಿಶೇರ್ಣಂ=ವಿನಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು, ಸನ್ನಮಿತಿ=(‘ಅತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ- ಸನ್ನಂ ತು ವರ್ಧಿತಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಸನ್ನಂ ಶಾಂತಂ ಚ ಸೂರಿಭಿಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ), ಸನ್ನವೆಂದು, ಅಹುರೇವ=ಹೇಳುತ್ತಾರೋ, ಏನಶಬ್ದದಿಂದ ‘ಷಡ್ವಿಶರಣಗತ್ಯವಸಾದನೇಷು’ ಎನ್ನುವ ಪಾಠದಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಮುಖ್ಯವೇ ಎಂದು ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ ಸತ್=ಸತ್ಯವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಜೀವನವನ್ನಾಗಲೀ ವಿನಾಶವನ್ನಾಗಲೀ, ಯಾಪಯತಿ=ಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ಯನೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಎಂದು ಕ್ತವಾಯಿತು.) ಆತಃ=(ಯಾವ ಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನ ವಿನಾಶಗಳ ಕಾರಣತ್ವವು ಸತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ) ಆದಕಾರಣ, ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವೇವ=ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವೇ, ಅನ್ನತ್ತ್ವಂ=ಅನ್ನಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು. (ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ) ಹಿ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಅದ್ಯತಾ=ಉತ್ಪತ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವವೂ, ಅತ್ಯುತಾ ಚ=ಸಂಹರ್ತ್ವತ್ಯವೂಕೂಡ, ಅನ್ನತ್ತ್ವಂ=ಅನ್ನಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೇ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯವು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ 'ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೃಥಿವೀ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೇನೇ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಾಶಂಕಿಸಿದಾಗ ಆ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾರಣನು, ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು. ಆದಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಜಗಜ್ಜನಕನು, ಎಂದು 'ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸಾಧಿಸುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗುತ್ತದೆ || ೧೯೧ || ೧೯೨ || ೧೯೩ ||

ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣವೂ ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ —

ಮೂ || ಪ್ರಾಣಂ ದೇವಾ ಅನುಪ್ರಾಣಂತಿ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಶ್ಚ ಯೇ |

ಆಯುಃ ಪ್ರಾಣೋ ಹಿ ಭೂತಾನಾಮಿತಿ ಯದ್ಗತಿ ಜೀವನೇ ||೧೯೪||

ಉಕ್ತೇ ಸದಿತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥೋ ಗತಿಶ್ಚಾತೋ ಹಿ ಸತ್ಯತಾ |

ಪ್ರಾಣತ್ವಮವಬೋಧಾರ್ಥೋ ಮನುಧಾತುಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ||೧೯೫||

ಅ || ದೇವಾಃ=ದೇವತೆಗಳೂ, ಮನುಷ್ಯಾಃ=ಮನುಷ್ಯರೂ, ಪಶವಶ್ಚ ಯೇ=ಯಾವವು ಪಶುಗಳೋ ಅವುಗಳೂ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಂ=ಜೀವನಾಗಿ ಸರ್ವಜಗಜ್ಜೀವ್ಯಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಅನು=ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣಾನುಸಾರವಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಂತಿ = ಜೀವಿಸುವುದು. ಪ್ರಾಣಃ=ಪರಮಾತ್ಮನು, ಭೂತಾನಾಂ=ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ, ಆಯುಃ = ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (ಆದಕಾರಣ ಇವನು ಪ್ರಾಣನೆನ್ನುವುದು.) ಇತಿ=ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರದಿಂದ, ಯತ್ = ಯಾವ ಕಾರಣದ್ದಿಶೆಯಿಂದ, ಭೂತಾನಾಂ=ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಗತಿಜೀವನೇ=ಗಮನಜೀವನಗಳು, (ಗತಿ ಜೀವನ ಪ್ರದತ್ಸವು,) ಉಕ್ತೇ = (ಪ್ರಾಣಂತಿ ಪ್ರವರ್ತಂತೇ = ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತವೆ, ಅಥವಾ ಜೀವಂತಿ ನಾ=ಬದುಕುತ್ತವೆ, ಸರ್ವಭೂತಾನಿ=ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ, ಅನೇನ=ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗಿ) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆಯೋ, ಅತಶ್ಚ=ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸತ್ ಇತಿ ಧಾತ್ವರ್ಥಃ=ಸದ್ ಎನ್ನುವ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವು. ಗತಿಶ್ಚ=ಗತಿಯೂ ಜೀವನವೂ ಕೂಡ, (ಅಸ್ಮಿ ಧಾತುವಿನ ಅರ್ಥವು.) (ತಥಾಚ ಸತ್ = ಗತಿಯನ್ನು ಜೀವನವನ್ನಾಗಲೀ, ಯಾಪಯತಿ=ಭೂತಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ಯಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆ, ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ.) ಆತಃ=ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸತ್ಯತಾ=ಸತ್ಯತ್ವವೇ, ಪ್ರಾಣತ್ವಂ=ಪ್ರಾಣತ್ವವು. (ಸತ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವು. ಇದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣ ಪ್ರಾಣಮಯಪ್ರಕರಣಗಳು ಸತ್ಯಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳೆಂದು ಉಕ್ತವಾಯಿತು.)

(ಜ್ಞಾನಶಬ್ದಾರ್ಥವು ಮನೋಮಯಪ್ರಕರಣವಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ-) ಮನುಧಾತುಃ=ಮನು ಎನ್ನುವ ಧಾತುವು, ಅವಬೋಧಾರ್ಥಃ=ಜ್ಞಾನವೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ, ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ= 'ಮನು ಅವಬೋಧನೇ' ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—ಅವಬೋಧನಾರ್ಥಕವಾದ ಮನು ಧಾತುವಿನದ್ದಿಶೆಯಿಂದ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಸುನ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ವಿಹಿತವಾಗುವಾಗ ಮನಃ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನು

ವುದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವು. (2) ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣವು ಜ್ಞಾನಶಬ್ದಾರ್ಥವೆನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿಲ್ಲ. (3) 'ಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಎಲ್ಲಾ ಜೇತನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಅಲಕ್ಷಣವು ಎಂದು ಆಶಂಕಾಬಂಧರೆ ಅವಬೋಧಮಾತ್ರವು ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯಾಕಾರ ವಿಶೇಷಾಕಾರಗಳನ್ನು, ವಿಷಯೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜ್ಞಾನವು ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ಞಾನತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವರು || ೧೯೪ || ೧೯೫ ||

ಅನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಅನಂತತ್ವವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ—

ಮೂ || ನಾಲ್ವೇ ಸುಖಮಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯನಾನಂದಮಯತೋಕ್ತಿತಃ |

ಅನಂತತ್ವಂ ಸುನಿರ್ಣೇತಂ ಪೂರ್ಣಾನಂದೋ ಹಿ ನಾಲ್ಪಕೇ || ೧೯೬ ||

ಅತೋ ಹಿ ಮಂತ್ರವರ್ಣೋಕ್ತ ವಿಸ್ತೃತಿಸ್ತು ಸಮಸ್ತಯಾ |

ಕ್ರಿಯತೇ ಪರಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್ [ಇತರೋತ್ರ ನ ಕಥ್ಯತೇ || ೧೯೭ ||

ಅ || (ಅನಂದಮಯಪ್ರಕರಣವು ಅನಂತವನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ವಚನಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿರೂಪದಿಂದ ಅನಂತವನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನರೂಪವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅನಂತತ್ವ ಎನ್ನುವ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಸಂಭಾವನಾಶಂಕೆಯು ಬಂದರೆ) ಅನಂದಮಯತೋಕ್ತಿತಃ=ಅನಂದಮಯತ್ವದ ವಚನದಿಂದ, ಅನಂತತ್ವಂ=ಅನಂತತ್ವವು, ಸುನಿರ್ಣೇತಂ=(ಪರಮೇಶ್ವರಃ ಅನಂತಃ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವಾತ್=ಪರಮೇಶ್ವರನು ನಾಶವಿಲ್ಲದವನು ಪೂರ್ಣಾನಂದವುಳ್ಳವನು ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಎಂದು) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಸಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಅನಂತತ್ವರೂಪ ಸಾಧ್ಯವೂ ಪೂರ್ಣಾನಂದತ್ವರೂಪ ಸಾಧನವೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ದೃಷ್ಟವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು) ನಾಲ್ವೇ ಸುಖಮಿತಿ=ಅಲ್ಪನಲ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವ, ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯವ=ಶ್ರುತಿಯ ವಚನದಿಂದಲೇ, ಹಿ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಅಲ್ಪಕೇ=ಅಂತವುಳ್ಳವನಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ=ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಅನಂದವು, ನ=ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. (ತಥಾಚ ಅನ್ವಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವ್ಯತಿರೇಕವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿದೆ) ಅತಃ=ಆದಕಾರಣ, ಮಂತ್ರವರ್ಣೋಕ್ತ ವಿಸ್ತೃತಿಸ್ತು='ಸತಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದರ ವಿಸ್ತಾರವೇ, ಸಮಸ್ತಯಾ=ಎಲ್ಲಾ, ಪರಯಾ=ಮಂತ್ರವರ್ಣಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನದಾದ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ, ಯಸ್ಮಾತ್=ಯಾವ ಕಾರಣದ್ದಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕ್ರಿಯತೇ=ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, (ಆದಕಾರಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು.) ಹಿ=ಪ್ರಸಿದ್ಧವು.

ಸಾರಾಂಶ.

ಸ. ರ. ವಿ—(1) 'ಆತ್ಮನ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 'ಸತ್ ಯಾವ ಯತೀತಿ' ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯಶಬ್ದವು ನಿರುಕ್ತವಾಯಿತು. (2) ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವಿಕೆ, ಸಂಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಅನ್ವತಬ್ದದಿಂದ ಜೀವನ ಸಂಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ಯನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸತ್ಯಶಬ್ದವು ನಿರುಕ್ತವಾಯಿತು. (3) ಜೀವನವು ಗತಿಯೂ ಕೂಡ ಸತ್ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆ

ಎಗಡನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ಯನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಸತ್ಯಶಬ್ದವು ನಿರುಕ್ತವಾಯಿತು. (4) ಪ್ರಾಣಯತೀತಿ ಪ್ರಾಣಃ ಎಂದು ಜೀವನಗತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (5) 'ಮನು ಅವಬೋಧನೇ' ಎನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬೋಧಪ್ರಾಚುರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮನೋಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ಜ್ಞಾನಶಬ್ದವು ವಿವೃತವಾಯಿತು. (6) ಆನಂದಪ್ರಾಚುರ್ಯವೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುವ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅನಂತತ್ವವು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು || ೧೯೬ || ೧೯೭ || ಸೂ. ೧೫ ||

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಆನಂದಮಯೋಽಭ್ಯಾಸಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈಗ ಪರಪಕ್ಷವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವು

‘ಓಂ ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ ಓಂ’ ಸೂ. || ೧೬ ||

(ಆನಂದಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರು.) ಇತರಃ=ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಇತರರಾದ ಚತುರ್ಮುಖಾದಿಗಳು, ನ=ಆಗಲಾರರು. ಅನುಪಪತ್ತೇಃ=ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ರೋತಿ ಪರಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮುಕ್ತಿ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವವು ಕೊಡದಿರುವುದರಿಂದ

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || [ಕಿ,ಯತೇ ಪರಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್] ಇತರೋಽತ್ರ, ನ ಕಥ್ಯತೇ |

ಪುರುಷಂ ನೇತ್ತಿ ಯೋ ಮುಚ್ಛೇನ್ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಹಿ ವಿದ್ಯತೇ |

ಇತಿ ಶ್ರುತೇರನ್ಯನೇದೀ ಕಥಂ ಮುಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ || ೧೯೮ ||

ಅ || ಇತರಃ=ಜೀವರಾಗಲೀ ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳಾಗಲೀ ಪ್ರಕೃತಿಯಾಗಲೀ, ಅತ್ರ=ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನ ಕಥ್ಯತೇ=ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಅನುಪಪತ್ತೇಃ=“ಸರ್ವಂ ನೈ ತೇಽನ್ನಮಾಪ್ನುವಂತಿ | ಯೇಽನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ | ಸರ್ವಮೇವ ತ ಆಯುರ್ಯಂತಿ | ಯೇ ಪ್ರಾಣಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸತೇ” || ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರತಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಜೀವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಕೊಡಲಾರದು.) (ಎಕೆ ಕೊಡಲಾರದೆಂದರೆ) ಯಃ = ಯಾವನು, ಪುರುಷಂ=ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ನೇತ್ತಿ = ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ, (ಸಃ=ಆತನು) ಮುಚ್ಛೇತ್=ಮುಕ್ತನಾಗುವನು. ಅನ್ಯಃ=ಪರಮಪುರುಷಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ, ಪಂಥಾಃ=ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು, ನ ವಿದ್ಯತೇ=ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿ=ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧವು. ಇತಿ=ಈಪ್ರಕಾರವಾದ, ಶ್ರುತೇಃ=ಶ್ರುತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅನ್ಯವೇದೀ=ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದವರನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಕಥಂ = ಹೇಗೆ, ಮುಕ್ತಿಂ = ಮೋಕ್ಷವನ್ನು, ಪ್ರಯಾಸ್ಯತಿ=ಹೊಂದುವನು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಈ ಮೂಲದಿಂದ “ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ” || ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಸೂಚಿತವಾಯಿತು. (2) ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ‘ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ‘ತಂ’ ಎಂದೇ

ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಂ ಎಂದು ಶ್ರುತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ - 'ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ತಂ ಎಂದು ಪರಾವ ಶ್ವವು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಪುರುಷಂ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು || ೧೯೮ ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಪುರುಷಶಬ್ದದಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ನೋಕ್ಷವಾಗಲಿ. ಪುರುಷಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾದರೆ ಆತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನೋಕ್ಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಪುರುಷಃ ಪರ ಆತ್ಮಾಚೋ ಬ್ರಹ್ಮ ನಾರಾಯಣಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಮಹಾನಾನಂದ ಉದ್ವಿಷ್ಟಾರ್ಭಗರ್ಗ ಓಮ ಇತೀರ್ಯತೇ || ೧೯೯ ||
ಸ್ವಯಂ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವೋ ನಾನ್ಯಸ್ಮೈತಾನಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ||
ತಸ್ಮಾದೋಮಿತೃದಾಹೃತ್ಯ ಯಜ್ಞದಾನಾದಿ ಕುರ್ವತೇ || ೨೦೦ ||
ಸೂಕ್ತೇನ ಪೌರುಷೇಣೈನಂ ಯಜಂತ್ಯಧ್ಯಾತ್ಮಕೋವಿದಾಃ |
ಇತಿ ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿಶ್ಚೇನ ನಾನ್ಯಜ್ಞಾನಾದ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ || ೨೦೧ ||

ಅ || ಪುರುಷಃ=ಪೂರ್ಣಗಳಾದ ಪಡ್ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು, ಪರಃ=ಸರ್ವೋತ್ತಮನು, ಆತ್ಮಾ=ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯು, ಅಜಃ=ಉತ್ಪತ್ತಿಶೂನ್ಯನು, ಬ್ರಹ್ಮ=ಗುಣಪೂರ್ಣನು, ನಾರಾಯಣಃ=ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು, ಪ್ರಭುಃ=ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿಯು, ಮಹಾನ್=ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠನು, ಆನಂದಃ=ಪೂರ್ಣಾನಂದ ರೂಪನು, ಉತ್=ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನು, ವಿಷ್ಣುಃ=ವ್ಯಾಪ್ತನು, ಭರ್ಗಃ=ಭರಣಗಮನ ಕರ್ತನು, ಓಂ=ಗುಣಪೂರ್ಣನು, ಅಃ=ನಿರೋಪನು, ಇತಿ=ಇತ್ಯಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಸ್ವಯಂ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ದೇವಃ=ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ನಾರಾಯಣಃ = ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನೇ. ಈರ್ಯತೇ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ = ಬೇರೆ ಯಾವನೊಬ್ಬನಿಗೂ, ಎತಾನಿ=ಈ ನಾಮಧೇಯಗಳು, ನ=ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್=ಓಂಕಾರವು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಮಧೇಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ (ಯಾರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು) ಯಜ್ಞದಾನಾದಿ=ಯಜ್ಞದಾನ ಮಾಡಲಾದುದನ್ನು, ಕುರ್ವತೇ=ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, (ಅವರು) ಓಮಿತಿ = ಓಂ ಎಂದು, ಉದಾಹೃತ್ಯ=ಉದಾಹರಿಸಿಯೇ, (ಯಜ್ಞದಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.) (ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಕೂಡದೇಹೋಗುವುದು. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ವಿಷಯಕವಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದು ಕೂಡಲಾರದಷ್ಟೆ.) (ಪುರುಷಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.) (ಯೇ=ಯಾರು) ಎನಂ=ಈ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನನ್ನು, ಯಜಂತಿ=ಯಾಗಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕೋವಿದಾಃ = ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ, (ತೇ=ಅವರು) ಪೌರುಷೇಣ ಸೂಕ್ತೇನ=ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಿಂದ, ಯಜಂತಿ=ಯಾಗಮಾಡುತ್ತಾರೆ.(ಇದರಿಂದ ಪುರುಷಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.) ಇತಿ=ಹೀಗೆ, ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿಃ=ಪೈಂಗಿಶ್ರುತಿಯು(ಪುರುಷಶಬ್ದವು ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆಂದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತದೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ) ತೇನ=ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದವರಿಗೆ ಪುರುಷತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದರಿಂದಲೂ, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಮಾಡಿದರಿಂದಲೂ, ಅಥವಾ 'ತಮೇವಂ ವಿದ್ಯಾ

ನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅನ್ಯಜ್ಞಾನಾತ್ = ಬೇರೆಯವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ನ ವಿಮುಚ್ಯತೇ = ಮುಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ || ೧೯೯ || ೨೦೦ || ೨೦೧ ||

ನ. ಚ. ವಿ.— ಹಾಗಾದರೆ, 'ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಓಷಧಿಕಾರ್ಯವಾದ, ಅನ್ನಮಯವಾದ ಪುರುಷಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ನಮಯವೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರಿಂದ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಇತರರಾದವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಈಶ್ವರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇಇದೆ. 'ಓಷಧೀಭ್ಯೋಽನ್ನಂ | ಅನ್ನಾ ತ್ಪುರುಷಃ' ಎಂದು ಓಷಧಿಕಾರ್ಯವಾದ, ಅನ್ನವಿಕಾರವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಪುರುಷಪದದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡು 'ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನರಸಮಯಃ' ಎಂದು ಆ ಶರೀರವನ್ನೇ ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನರಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ನರಸಮಯವು ಈಶ್ವರನೆಂದಾದರೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದ್ದೇಇದೆ. ಅನ್ನರಸಮಯತ್ವವು ಅನ್ನವನ್ನೇ ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಾರ್ಧಿವ ಶರೀರಗಳಿಗೇನೇ ಯುಕ್ತವು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳು ವಿಕಾರಪ್ರವಾಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರವಿಷ್ಟಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕಾರಣ ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲರ್ಹವಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೋದಿತೇ ತಸ್ಮಿನ್ನಾತ್ಮಶಬ್ದಂ ಪ್ರಯುಜ್ಯ ಚ |

ತಸ್ಮಾದಾಕಾಶಸೃಷ್ಟಿಂ ಚ ಪ್ರೋವಾಚಾತ್ರ ಚತುರ್ವಿಧಾಂ || ೨೦೨ ||

ಭೂತಂ ಭೂತಾಭಿಮಾನೀ ಚ ತದ್ದೇಹೋಽಂತರ್ನಿಯಾಮಕಃ |

ಹರಿಶ್ಚಾಕಾಶಶಬ್ದೋಕ್ತೋ ಮುಖ್ಯತೋ ಹರಿರೇವ ಚ || ೨೦೩ ||

ಅ || ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದೋದಿತೇ = 'ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಪೋತಿ ಪರಂ | ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, ತಸ್ಮಿನ್ = ಆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮಶಬ್ದಂ ಚ ಪ್ರಯುಜ್ಯ = 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಎತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಎಂದು ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ತಸ್ಮಾತ್ = 'ಬ್ರಹ್ಮವಿಧಾಪೋತಿ ಪರಂ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಲಿಚ್ಛಿಸುವವನಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕವನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ, (ಎತಸ್ಮಾತ್ = 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಲಕ್ಷಿತವಾದ, ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಆತ್ಮತ್ವವನ್ನು ವಿಧಿಸತಕ್ಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತವೂ ಅದ) ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ, ಚತುರ್ವಿಧಾಂ = ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ, ಆಕಾಶಸೃಷ್ಟಿಂ ಚ = ಆಕಾಶಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ, ಅತ್ರ = ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೋವಾಚ = ಹೇಳಿದರು. ಭೂತಂ = ಭೂತಾಕಾಶವೂ, (ಆಕಾಶಶಬ್ದೋಕ್ತಂ = ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.) ಭೂತಾಭಿಮಾನೀ ಚ = ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಗಣಪತಿಯೂ ಕೂಡ, ತದ್ದೇಹಃ = ಭೂತಾಕಾಶಾಭಿಮಾನಿಯ ಶರೀರವೂ, ಅಂತರ್ನಿಯಾಮಕಃ = ಭೂತಾಕಾಶ, ಭೂತಾಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯ ಶರೀರ, ಈ ಮೂರರ ಒಳಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ, ಹರಿಶ್ಚ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಕೂಡ, ಆಕಾಶಶಬ್ದೋಕ್ತಃ = ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಮುಖ್ಯತಃ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಹರಿರೇವ ಚ = ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) 'ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೂ ಹೇಳಿದನು' ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಯಾವನು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾದಿವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೋ ಅವನು ಆತ್ಮನು ಎಂದು ಆತ್ಮತ್ವವೂ ವಿಧೇಯವೆಂದು ಸೂಚಿತವಾಯಿತು. ತಥಾ ಚ ಅಪ್ರಸ್ತುತನಿಗೆ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅನುವಾದವು ಹೇಗೆ ಕೂಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಶಂಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. (2) ಭೂತ ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ, ಅವನದೇಹ, ಅಂತರ್ನಿರಯಾಮಕರೂಪ. ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಆಕಾಶದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯೂ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವು. 'ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಹರೇರ್ಜನಿಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮೂರು ವಿಧವೆಂದು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಲ್ಲ || ೨೦೨ || ೨೦೩ ||

ಆಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಆಸಮಂತಾತ್ಮಾಶತೇ ಯದಾಕಾಶೋ ಮುಖ್ಯತೋ ಹರಿಃ |

ಬಲಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವಾದ್ವಾಯುರಗ್ನಿರಗಂ ನಯನ್ || ೨೦೪ ||

ಆಪ ಆಪಾಲನಾಚೈವ ಪೃಥಿವೀ ಪ್ರಥಿತೋ ಯತಃ |

ಉಷ್ಣಾನಾಮಾಶ್ರಯತ್ವೇನ ಸ ಏವೌ (ವೋ) ಪೃಥಿನಾಮುಕಃ || ೨೦೫ ||

ಓಷಧೀಷು ಸ್ಥಿತೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಕ್ಷುಧಿತೈರಾಶ್ರಿತೋ ಭವೇತ್ |

ಪುರಿ ಶೇತೇ ಯತಃ ಸೋಽಥ ಪುರುಷಶ್ಚೇತಿ ಗೀಯತೇ || ೨೦೬ ||

ಅ || ಯತ್ = ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಸೆಯಿಂದ, ಹರೀವ = ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನೇ, ಮುಖ್ಯತಃ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಆ = ಅಂದರೆ, ಸಮಂತಾತ್ = ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ, ಕಾಶತೇ = ಪ್ರಕಾಶ ಸುತ್ತಾನೋ, (ಆದಕಾರಣ ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ) ಮುಖ್ಯತಃ = ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ, ಆಕಾಶಃ = ಆಕಾಶನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯ-ಅಮುಖ್ಯಭೇದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಆಕಾಶ ದ್ದೆಸೆಯಿಂದ 'ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯುಃ' ಎಂದು ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ವಾಯುವಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ವಾಯುಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ) — ಬಲಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ = ಬಲಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು, ವಾಯುಃ = ವಾಯುಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. (ಅಂದರೆ ವ ಶಬ್ದವು ಬಲವೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಯು ಧಾತುವು ಗತಿಯೆನ್ನುವ ಅರ್ಥವಿರತಕ್ಕುದಾದಪ್ರಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕವು. ಆದಕಾರಣ ಆಯು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನವು. ತಥಾಚ ವಶ್ವಾಸೌ ಆಯುಶ್ಚ ವಾಯುಃ = ಬಲಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನು, 'ವಾಯೋರಗ್ನಿಃ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ವಾಯುವಿನಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು.) ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ — ಅಗಂ = (ನ ಗಚ್ಛತಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ ಇರತಕ್ಕುದು ಜಗತ್ತು.) ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು, ನಯನ್ = ಒಯ್ಯತಕ್ಕ (ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗಿಸತಕ್ಕ) ಶ್ರೀ ಹರಿಯು, ಅಗ್ನಿಃ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ('ಅಗ್ನೇರಾವಃ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಅಗ್ನಿಯದ್ದೆಸೆಯಿಂದ, ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾದ ಜಲಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ 'ಆಪಃ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು.) ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ — ಹರೀವ ಶ್ರೀ ಪರ

ಮಾತ್ಮನೇ, ಆ ಪಾಲನಾಚ್ಛೇ=ಜೆನ್ನಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ, ಆಪಃ='ಆಪಃ' ಎನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ, ಆಪ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. (ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀರೂಪತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವು. ಬಹು ರೂಪತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ ಆಪಃ ಎಂದು ಬಹುವಚನವೂ ಸಂಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆಯೇ 'ಆದ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾದ ಜಲಗಳದ್ದೆಶೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಪೃಥಿವಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೃಥಿವೀಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ—) ಯತಃ = ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಸೆಯಿಂದ, ಪ್ರಥಿತಃ = ವಿಶ್ವತನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ, (ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ) ಪೃಥಿವೀ=ಪೃಥಿವೀಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು. (ತಥಾಚ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಪೃಥಿವಿಯದ್ದೆಸೆಯಿಂದ 'ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯಃ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾದ ಓಷಧಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸಮಾಪ್ತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ 'ಭೂತಂ' ಎನ್ನುವುದರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನೂ, 'ಭೂತಾಭಿಮಾನಿ' ಎನ್ನುವ ಪದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕಾಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನುವ ಪದವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಓಷಧಿಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ,) ಉಷ್ಣಾನಾಂ=ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ, ಆಶ್ರಯ ತ್ವೇನ=ಆಶ್ರಯನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸ ಏವ=ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ, ಓಷಧಿನಾಮಕಃ= (ಓಷಾಃ= ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಧೀಯಂತೇ=ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಮಿನ್=ಈ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ, ಎನ್ನುವ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ), ಓಷಧಿಯೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳವನು. (ಓಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ವನು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶವನ್ನನುಭವಿಸುವವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗುವುದು ಹೇಗೆಂದರೆ,) ಓಷ ಧೀಷು=ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಿತಃ=ಇರತಕ್ಕ, ವಿಷ್ಣುಃ=ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಕ್ಷುಧಿತೈಃ=ಜಾಠ ರಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಂದ, (ಹಸಿವೆ ಇರುವವರಿಂದ) ಆಶ್ರಿತಃ = ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಭವೇತ್=ಆಗುವನು. ('ಓಷಧಿಭ್ಯೋಽನ್ನಂ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಾದ ವ್ರೀಹ್ಯಾದಿಗಳದ್ದೆಶೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಅನ್ನದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವು. ಆ ಮೇಲೆ 'ಅನ್ನಾತ್ಪರುಷಃ' ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಅನ್ನದ್ದೆಶೆಯಿಂದ ಶರೀರ, ಶರೀರಾಭಿಮಾನಿ, ಆ ಎರಡರ ಅಂತರ್ಗತರೂಪ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪುರುಷ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯೇ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ) ಯತಃ=ಯಾವ ಕಾರಣದ್ದೆಶೆಯಿಂದ, ಸಃ=ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು, ಪುರಿ ಶೇತೇ=ಸರ್ವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ಅಥ=ಆದಕಾರಣ, ಪುರುಷ ಶ್ವೇತಿ=ಪುರುಷನೆಂದೂ, ಗೀಯತೇ=ಗಾನಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ || ೨೦೪ || ೨೦೫ || ೨೦೬ ||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಾದಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಕ್ರಿಯಾಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೋ ಹರೇರ್ಜನಿಃ |

ಆಕಾಶಾದಿಷು ನಾನ್ಯಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಭಿಮಾನೋಽಭಿಮಾನಿನಃ |

ಅಭಿಮಾನಿ ಶರೀರಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭೂತಸ್ಯ ಚೋದ್ಭವಃ || ೨೦೭ ||

ಅ || ಆಕಾಶಾದಿಷು=ಆಕಾಶಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಪ್ರವರ್ತಕತ್ವೇನ=ಆಯಾಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರವರ್ತಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವಃ=ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿವಿಶೇಷವೇ, ಹರೇರ್ಜನಿಃ=ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು, ಅನ್ಯಾ=ಬೇರೆವಿಧವಾದ, ಜನಿಃ=ಉತ್ಪತ್ತಿಯು, ನ=ಇಲ್ಲ. ಹಿ='ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಪ್ರಸಿದ್ಧವು,

ಅಭಿಮಾನಿನಃ=ಭೂತಾದ್ಯಭಿಮಾನಿಗೇ, ಅಭಿಮಾನಃ=ನನ್ನದು ಇದು ಎನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿಯೇ, ಜನಿಃ=ಉತ್ಪತ್ತಿಯು. ಅಭಿಮಾನಿ ಶರೀರಸ್ಯ=ಅಭಿಮಾನಿಯ ಶರೀರಕ್ಕೂ, ಭೂತಸ್ಯ ಚ=ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೂ, ವ್ರಿಹಿಮೊದಲಾದ ಭೌತಿಕಗಳಿಗೂ, ಸಾಕ್ಷಾತ್=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಉದ್ಭವಶ್ಚ=ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ, ಜನಿಃ=ಉತ್ಪತ್ತಿಯು || ೨೦೭ ||

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮ-ಆಕಾಶ-ವಾಯು-ಆಗ್ನಿ-ಆಪ್-ಪೃಥಿವಿ-ಓಷಧಿ-ಅನ್ನ-ಪುರುಷ ಪದಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ, ಈ ಪದಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಭೂತಾದಿಗಳು ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದಾದರೆ ಪ್ರಕೃತಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಏವಂ ದೇವಾದಿಪರ್ಯಂತನಾಗತಂ ಹರಿಮೇವ ತು || ೨೦೮ ||

ಪರಾಮೃಶತಿ ತಸ್ಯೈವ ಪಂಚರೂಪತ್ವವಿತ್ತಯೇ |

ತೃಕ್ತ್ವಾಭೂತಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ ಸ ವಾ ಏಷ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ || ೨೦೯ ||

ಅ || ಸ ವಾ ಏಷ ಇತಿ ಶ್ರುತಿಃ=ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷಃ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು, ಭೂತಾದಿಕಂ ಸರ್ವಂ=ಪ್ರಕೃತವಾದಾಗ್ಯೂ ಭೂತಮೊದಲಾದುದೆಲ್ಲವನ್ನೂ, ತೃಕ್ತ್ವಾ=ಬಿಟ್ಟು, ಏವಂ=ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ, ದೇವಾದಿಪರ್ಯಂತಂ=ಆತ್ಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ದೇಹಪರ್ಯಂತವಾಗಿ, ಆಗತಂ=ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪ್ರಕೃತನಾದ, ಹರಿಮೇವ=ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ, ಪರಾಮೃಶತಿ=ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಸ್ಯೈವ ತು=ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ, ಪಂಚರೂಪತ್ವವಿತ್ತಯೇ=ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಮೊದಲಾದ ಪಂಚರೂಪತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ 'ಸ ವಾ ಏಷ ಪುರುಷಃ' ಎನ್ನುವ ಪರಾಮರ್ಶವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಆತ್ಮಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆನೇ ಇದು ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದು ಸ್ವೀಕಾರಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವೆಂದು ಅಲ್ಲ. 'ತಸ್ಮಾದೇತಸ್ಮಾದಾತ್ಮನಃ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಿಸುವವನಿಂದ ತಿಳಿಯಲರ್ಹನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅನಂತನೆಂದು ಲಕ್ಷಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದುದನ್ನೇ 'ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. (2) ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ಪರಾಮರ್ಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾದುದನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನುಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಆತ್ಮಶಬ್ದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಪುರುಷಪರ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. (3) ಹಾಗಾದರೆ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಅನುಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಉತ್ಪತ್ತಿಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವಿವರಣೆಯವು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. 'ಕಾರಣತ್ವೇನ ಚಾಕಾಶಾದಿಷು' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಆಕಾಶಾದಿ ಪುರುಷಾಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸುವೆವು. (4) ಹಾಗಾದರೆ 'ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪ್ರಾದುರ್ಭೂತನಾದನು, ಎಂದರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಪಂಚಭೂತಾದಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಭೂತಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದವು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ, ಆಕಾಶಾದಿ

ಶಬ್ದಗಳು ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಚಭೂತಾದಿರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾ ಕರ್ಷಾದ್ಯಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡಬಹುದೆಂದು ಉಪಪಾದಿಸು ವೆವು. (5) ಹೀಗಾದರೆ, ಪಂಚಭೂತಾದಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವರೂಪ ಅರ್ಥಮಾತ್ರ ಬರ ಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರುತವಾದ 'ಸಂಭೂತಃ' ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾದಾಗ್ಯೂ ಅನ್ನರಸಮಯವು ಪ್ರಕೃತವಾದ ಭೂತಾದ್ಯಾತ್ಮಕವೇ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ, ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಯಾವುದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಗಳಾಗಿವೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ದಕ್ಕೂ ಅನ್ನರಸ ಮಯತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಭೂತಾದಿಗಳು ಪ್ರಕೃತಗಳಾದಾಗ್ಯೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದಿಗೇ ಕಂಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅನ್ಯಾಯವಲ್ಲ, ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯಗಳಾ ಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. (6) ಹಾಗಾದರೆ, ಈಶ್ವರ ನನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದೂ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಅನ್ನ ಮಯಾದಿ ಪಂಚರೂಪತ್ವವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಾಂತರಾರಂಭವು. ಪ್ರಕ ರಣಾಂತರಾರಂಭವು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. ತಥಾ ಚ ಅನ್ನಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅನುಪಪತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ರಲ್ಲಿವೆಂದು ಸರ್ವಥಾ ಕಲ್ಪಿಸಕೂಡದು || ೨೦೮ || ೨೦೯ ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಬಹುಪ್ರಯತ್ನವೇತಕ್ಕೆ? ಶರೀರವನ್ನುಮಾತ್ರ ಪರಾಮರ್ಶಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದು ಏಕೆ ಆಗಬಾರದು? ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 'ಏಷಃ ಪುರುಷಃ' ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದರಿಂದ 'ಸವಾ ಏಷ ಪುರುಷಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ 'ಷಃ' ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ—

ಮೂ || ಸ ಇತ್ಯಾತ್ಮಪದೋದ್ವಿಷ್ಟಃ ಏಷ ಜೀವ ಶರೀರಗಃ |

ಸಾರಾನ್ನಮಯ ಏನಾಮಯಂ ನ ಲೋಕಾನ್ನಮಯಃ ಪ್ರಭುಃ |

ಇತಿ ತಂ ರಸಶಬ್ದೇನ ವಿಶಿನಷ್ಟಿ ಶರೀರಗಂ || ೨೧೦ ||

ಅ || ಸ ಇತಿ='ಸ ವಾ ಖಷ ಪುರುಷೋಽನ್ನರಸಮಯಃ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಷಃ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ, ಆತ್ಮಪದೋದ್ವಿಷ್ಟಃ=ಆತ್ಮಪದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು, (ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.) ಏಷ ಇತಿ=ಏಷಃ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ, ಜೀವಶರೀರಗಃ=ಸರ್ವ ಜೀವರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ನಾಗಿ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು, (ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.) ಅಯಂ=ಈ, ಪ್ರಭುಃ=ಸರ್ವ ಸಮರ್ಥನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯು, ಸಾರಾನ್ನಮಯ ಏವ=ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆತ್ಮತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳವನೇ. ಲೋಕಾನ್ನಮಯಃ=ಲೌಕಿಕವಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರನು, ನ=ಅಲ್ಲ, ಇತಿ=ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, (ಜ್ಞಾಪಯಿತುಂ=ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ,) ಶರೀರಗಂ=ಶರೀರಾಂತರ್ಗತ ನಾದ, ತಂ=ಈ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು, ರಸಶಬ್ದೇನ=ರಸ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ, (ಶ್ರುತಿಃ= ಶ್ರುತಿಯು,) ವಿಶಿನಷ್ಟಿ=ವಿಶೇಷಣದಿಂದ ಯುಕ್ತವನ್ನಾಗಿಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ 'ಸವಾ ಏವ ಪುರುಷೋನ್ನಮಯಃ' ಎಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಿರಬಹುದು. ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ 'ರಸ' ಶಬ್ದವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು. 'ಅನ್ನಾತ್ಮಪುರುಷಃ' ಎಂದೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ (ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳ) ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ರಸಶಬ್ದವು ವ್ಯರ್ಥವೆನ್ನಕೂಡದು. 'ಅನ್ನಮಯಃ' ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಾನ್ನಮಯತ್ವವೇ ಪ್ರತೀತವಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ಪ್ರತೀತಿಯು ಬರಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ಥಕವೇ ಆಗಿದೆ. (2) 'ರಸಃ ಸಾರೋ ವರಶ್ಚೇತಿ ಶಬ್ದಾಃ ಪರ್ಯಾಯವಾಚಕಾಃ' ಎನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ರಸಶಬ್ದವು ಸಾರವಾಚಕವಾಗಿದೆ || ೨೧೦ ||

(1) ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪರಾಮರ್ಶವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ 'ತಸ್ಯೇದಮೇವ ಶಿರಃ | ಅಯಂ ದಕ್ಷಿಣಃ ಪಕ್ಷಃ | ಅಯಮುತ್ತರಃ ಪಕ್ಷಃ | ಅಯಮಾತ್ಮಾ | ಇದಂ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ||' (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೨೪) ಎನ್ನುವುದೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಆಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಶರೀರ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪದೇಶವೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. (2) ಹಾಗಾದರೆ ಈಶ್ವರನೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದ ಅವಯವಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಕೂಡದು. 'ಪ್ರಕಾಶವಜ್ಞಾವೈಯರ್ಥ್ಯಂ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ 'ಯದಾ ಪಶ್ಯಃ ಪಶ್ಯತೇ ರುಗ್ಮವರ್ಣಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವು ಬರಬಾರದೆನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೋಕವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ವಿಗ್ರಹವು ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. (3) ಆದಾಗ್ಯೂ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈಶ್ವರನ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳಾಗದಿರುವುದರಿಂದ 'ಇದಂ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶವೇ ಕೂಡಲಾರದು, ಎಂದರೆ ಹಾಗೆಹೇಳ ಕೂಡದು. ಲಕ್ಷಣಾ (ಅಮುಖ್ಯ) ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಬಹುದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಇದಮಿತ್ಯೇವ ನಿರ್ದೇಶೋ ವಸ್ತ್ರಪ್ರಾವೃತವದ್ವಿಭೋಃ || ೨೧೧ ||

ಶಿರಾದೇರ್ಭವೇಜ್ಜೀವ ಶಿರ ಆದೌ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೇಃ |

ತಂ ವಿದ್ವಿತ್ಪಾಃ ಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿಃ ಸ್ಯಾನ್ನಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕಂ ಚನ || ೨೧೨ ||

ಅ || ಇದಮಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಃ='ತಸ್ಯೇದಮೇವ ಶಿರಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 'ಇದಂ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶವು, (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗದಿರುವುದಾದರೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ) ಭವೇದೇವ=ಕೂಡಬಹುದು. ವಿಭೋಃ=ಶ್ರೀ ಹರಿಯು, ಶಿರ ಆದೇಃ=ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುದಕ್ಕೆ, ಜೀವ ಶಿರ ಆದೌ=ಜೀವ=ಜೀವರ, ಶಿರ ಆದೌ=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಶಿರಸ್ಸು ಮೊದಲಾದುದರಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತೇಃ=ಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, (ಲಕ್ಷಣಾಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತೆಯೇ ಆಯಿತು.) ವಸ್ತ್ರಪ್ರಾವೃತವತ್=ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾನು ಮೊದಲಾದುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗದಿರುವುದಾದರೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವಸ್ತ್ರದ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ 'ಇದಂ'=ಇದುಮೊಳಕಾಲು ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಂ=ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ವಿದ್ವಿತ್ಪಾಃ=ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, (ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸತಕ್ಕ) ಆಸ್ಯ=ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಮುಕ್ತಿಃ=ಮೋಕ್ಷವು, ಸ್ಯಾತ್=ಆಗುವುದು. ಅನ್ಯ ಜ್ಞಾನಾತ್=ಬೇರೆಯವರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಕಥಂಚನ=ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ, ಮುಕ್ತಿಃ=ಮೋಕ್ಷವು, ನ ಸ್ಯಾತ್=ಆಗಲಾರದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. 'ಗಂಗಾಯಾಂ ಘೋಷಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ

ಪ್ರಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಬರರ ಮನೆಯು ಭಾಗೀರಥೀತೀರದಲ್ಲಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ—ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ರೂಢ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ 'ವಸ್ತ್ರಪ್ರಾಪ್ತವತ್' ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. (2) ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಶರೀರವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವೈಯರ್ಥ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತೋರುವುದು. ಮತ್ತು 'ಸರ್ವಮೇವ ತ ಆಯುರ್ಯಾಂತಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣಮಯನ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವು ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ 'ಸರ್ವಮಾಯುಃ' ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣವಿಲ್ಲ ದಿರುವುದೆಂದೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮೋಕ್ಷಹೊರತು ಬೇರೆ ಕೂಡಲಾರದು. ಶರೀರವೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮೋಕ್ಷವೇ ಕೂಡಲಾರದು. ಎಕೆಂದರೆ—'ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾ ನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ' ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ— ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. (3) ಮತ್ತು ಬಹುಶಬ್ದ ಮಂತ್ರವರ್ಣಿಕ ಗಾನಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಾಧಕಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳು ಶರೀರಗಳೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಬಾಧಕಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.

ಸಾರಾಂಶ.

ಸ. ರ. ವಿ— (1) 'ತದೇಷಾಭ್ಯುಕ್ತಾ | ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಆನಂದಮಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಗಳಾದ ಕೋಶಾದಿಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. (2) 'ಮಮ ಯೋನಿರ್ಮಹದ್ಬ್ರಹ್ಮ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋತಿ ಪರಂ | ಯೋ ವೇದ ನಿಹಿತಂ ಗುಹಾಯಾಂ ಪರಮೇ ವ್ಯೋಮನ್ | ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ | ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ವಿಸಶ್ಚಿತಾ || (ಪು. ೧೨೩) ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ವಿದ್ವಾನ್ | ನ ಬಿಭೇತಿ ಕುತಶ್ಚನ || (ಪು. ೧೨೭). ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮಚೇದ್ವೇದ | ತಸ್ಮಾಚ್ಚೇನ್ನ ಪ್ರಮಾದ್ಯತಿ | ಶರೀರೇ ಪಾಪ್ಮನೋ ಹಿತ್ವಾ | ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಮುತ್ನತೇ || (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೨೮.) ಇದು ಮೊದಲಾದ ಮುಕ್ತಿಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವೂ ಆದೆ. (3) ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾ ನಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ | ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ ಅಯನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ | ಎಂದು ಶ್ರುತ್ಯಂತರ ದಿಂದ ವಿರೋಧವೂ ಆದೆ. ಈ ವಚನವು ಇತರ ವಿಷಯಕವೂ ಆಗಲಾರದು. 'ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ' ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಶಬ್ದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದರಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷಶಬ್ದವಾದರೂ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುವಿಷಯಕವೇ ಸಂ. (4) ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಆತ್ಮಶಬ್ದದಿಂದಲೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಆತ್ಮನದ್ದೆಂಬುದರಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ನಾಲ್ಕು ವಸ್ತುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯು 'ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ || ೨೧೧ || ೨೧೨ || ಸೂ. || ೧೬ ||

ನ. ಚ. ವಿ.— 'ಏತಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಪಂತ್ಯಾಗಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗದಿರು

ವುದರಿಂದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಐಕ್ಯವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೂ ಆನಂದ ಮಯತ್ವವು ಬರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವು.

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಆನಂದಮಯಾದಿಗಳು ವಿರಿಂಚಾದಿಗಳೂ ಆಗುವರು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಜ್ಞಾನವಿಷಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಧರ್ಮಗಳು ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜೀವರಿಗೂ ಕಥಂಚಿತ್ ಕೂಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವು.

“ ಓಂ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ ಓಂ ” ಸೂ. || ೧೭ ||

ಆನಂದಮಯನದ್ದೆಶೆಯಿಂದ ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಆನಂದಮಯನು ವಿಷ್ಣು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ ಜೀವಾದಿಗಳು ಆಗಲಾರರು. ‘ ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆನಂದಃ ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರಿಂಚಾದಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಮಿತ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳಿ ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ‘ಯತೋ ನಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣಾನಂದವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಜೀವನು ಆನಂದಮಯಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೀವನು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಂದ ಅಭಿನ್ನನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ | ಯಶ್ಚಾಸಾನಾದಿತ್ಯೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಷ್ಠಾತೃತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭೇದವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಆದಿತ್ಯೇ ಪುರುಷೇ ಚಾಯಮಿತಿ ಭೇದೋಪದೇಶತಃ |

ನಾಸ್ಯಾಭೇದೋಽಸ್ತಿ ಜೀವೇನ[ನಾನುಮಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ] ||೧೮||

ಅ || ಆದಿತ್ಯೇ=ಆದಿತ್ಯನಲ್ಲಿಯೂ, ಪುರುಷೇಚ=ಪುರುಷನಲ್ಲಿಯೂ, ಆಯಂ=ಈ ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ನಿಯಾಮಕನು. ಇತಿ=ಹೀಗೆ, ಭೇದೋಪದೇಶತಃ=ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರಿಂದ, ಅಸ್ಯ= ಈ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ, ಜೀವೇನ=ಜೀವನಿಂದ, ಅಭೇದಃ=ಐಕ್ಯವು, ನ=ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— ಈ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವವರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವು ವಿವಕ್ಷಿತ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೀಗಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ‘ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ | ಯಶ್ಚಾ ಸಾನಾದಿತ್ಯೇ | ಸ ಏಕಃ | ’ (ಪು. ೧೭೫.) ಎಂದು ಪುರುಷ, ಆದಿತ್ಯಶಬ್ದದಿಂದ ಉಪಲಕ್ಷಿತರಾದ ಅಪಕೃಷ್ಣರೂ ನಿಕೃಷ್ಣರೂ ಆದ ಸರ್ವಜೀವರೂ ನಿಯಮ್ಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕರಣರು; ಪರಮಾತ್ಮನು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಧಿಷ್ಠಾತನು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (2) ಹಾಗೆಯೇ ‘ರಸಂ ಹ್ಯೇವಾಯಂ ಲಬ್ಧ್ವಾನಂದೀ ಭವತಿ’ ಎಂದು ಹೊಂದುವವನು ಹೊಂದಲರ್ಹನು, ‘ಯದಾ ಹ್ಯೇವೈಷಃ’ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಪಾಸಕನೂ, ಉಪಾಸ್ಯನೂ, ‘ಉಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಾಪಿಸುವವನು ಪ್ರಾಪ್ಯನೂ, ‘ಭೀಷಾಸ್ಮಾ ದ್ವಾತಃ ಪವತೇ’ ನಿಯಮ್ಯನೂ, ನಿಯಾಮಕನೂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಭೇದೋಪದೇಶಗಳೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿರುತ್ತವೆ || ೧೮ || ಸೂ. || ೧೭ ||

ಹಾಗಾದರೆ, ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ಜೀವನಿಂದ ಅಭೇದವಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುವುದು? ಅನುಮಾನ ದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರಿಗೆ ಅಭೇದವೇ ಪ್ರಮಿತವಾಗಿದೆ. ತಥಾಚ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನಿಗೆ

ಅನ್ನಮಯತ್ವಾದಿಗಳು ಏಕೆ ಆಗಲಾರವು? ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಭೇದಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಅನುಮಾನ ವಿರೋಧವಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇನೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭೇದಪರತ್ವವು ಕೂಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವು.

“ಓಂ ಕಾಮಾಚ್ಛ ನಾನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷಾ ಓಂ” ಸೂ. || ೧೮ ||

ಅನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷಾ = ಅದೃಷ್ಟಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕವಾದ ಅನುಮಾನಾಪೇಕ್ಷೆಯು, ನ = ನಾಡಕೂಡದು. ಕಾಮಾಚ್ಛ = ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಮಚಾರಿತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೇ.

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || [ನಾಸ್ಯಾಭೇದೋಽಪಿ ಜೀವೇನ] ನಾನುಮಾ ಕಾಮಚಾರಿಣೀ |

ವಿಮತಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ಮದ್ಭೋಗಾಯತನಾನಿ ಯತ್ |

ಶರೀರಾಣೀತ್ಯಾದಿಕಾ ತು ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೇ ವ್ಯಪೇಕ್ಷ(ಕ್ಷ)ತೇ || ೨೧೪ ||

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರುದ್ಧತ್ವಾದಕ್ಷಾಗಮಭಯೋಽಪಿ ತಾ |

ಅನುಮಾ ಕಾಮವೃತ್ತಾ ಹಿ ಕುತ್ರ ನಾವಸರಂ ಪ್ರಜೇತ್ || ೨೧೫ ||

ಜಡ ಆತ್ಮೈವ ವಸ್ತುತ್ವಾ ತ್ವಮೇಯತ್ವಾಜ್ಞಾತಂ ಚಿತಿಃ |

ಘನ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದ್ಯಾ ವಾಯುಂ ತೇ ಕೇನ ಹೇತುನಾ || ೨೧೬ ||

ಅ || ಅನುಮಾ = ಅನುಮಾನವು, ಕಾಮಚಾರಿಣೀ = ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಮೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದು. ಯತ್ = ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದರಿಂದ, ವಿಮತಾನಿ = ವಿವಾದವಿಷಯಗಳಾದ, ಶರೀರಾಣಿ = ಚೈತ್ರವೈತ್ತಾದಿಗಳ ಶರೀರಗಳು, ಮದ್ಭೋಗಾಯತನಾನಿ = ನನ್ನ ಭೋಗ (ಸುಖದುಃಖಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ) ಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಗಳೋ, ಶರೀರಾಣಿ = ಶರೀರತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, (ಮಜ್ಜರೀರವತ್ = ನನ್ನ ಶರೀರದಂತೆ) ಇತ್ಯಾದಿಕಾ ತು = ಇದುಮೊದಲಾದುದಾದರೂ, ಅಂದರೆ ಆದಿಶಬ್ದದಿಂದ ‘ವಿಪ್ರತಿಪನ್ನಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮಮೈವ ಕರಣಾನಿ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವಾತ್ ಸಂಪ್ರತಿಪನ್ನವತ್ = ವಿವಾದವಿಷಯಗಳಾದ ಚೈತ್ರವೈತ್ತಾದಿಗಳ ಚಕ್ಷುರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳು ನನಗೇನೇ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವುಗಳು ಇಂದ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯದಂತೆ. ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.) ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೇ = ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ, ನಾಪೇಕ್ಷ್ಯತೇ = ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ = ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಹಿ = ದೃಷ್ಟಾಂತವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿವಿರುದ್ಧವಾದಾಗ್ಯೂ ಸದನುಮಾನವು ಏಕೆ ಆಗಲಾರದೆಂದರೆ) ಅನುಮಾ = ಅನುಮಾನವು ಕಾಮಚಾರಿಣೀ = ಸ್ವೇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾದುದು. ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಾಗಮಭಯೋಽಪಿ ತಾ = ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಮ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ವಿರೋಧಬರುತ್ತದೆನ್ನುವ ಭಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಾಮವೃತ್ತಾ ಏವ = ಪುರುಷರ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದೇ ಸರಿ. ಹಿ = ಆದಕಾರಣ, ಕುತ್ರ = ಎಲ್ಲಿತಾನೇ, ಅವಸರಂ = ಅವಕಾಶವನ್ನು, ನ ಪ್ರಜೇತ್ = ಹೊಂದಲಾರದು. (ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಸಂ.) (ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ) (೧) ಆತ್ಮಾ = ಜೀವನು, ಜಡಃ = ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನಾಗದಿರುವವನು, ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ = ಪದಾರ್ಥನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, (ಘಟವತ್ = ಮಡಿಕೆಯಂತೆ.)

(೨) ಆಕಾಶಃ=ಆಕಾಶವು, ಘನಃ=ನಿಬಿಡಾವಯವವುಳ್ಳದ್ದು, ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್=ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪಾಷಾಣವತ್=ಕಲ್ಲಿನಂತೆ. (ಈ ಎರಡು ಅನುಮಾನಗಳು ಇತ್ಯಾದ್ಯನು ಮಾನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.) (೩) ಜಡಂ=ಘಟನೊದಲಾದ ಜಡವಸ್ತುವು, ಚಿತಿಃ=ಚೇತನವು, ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್=ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅತ್ಮವತ್=ಜೀವನಂತೆ. (ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅನುಮಾನವಿರುದ್ಧಗಳು. ಘಟಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯದ ಕಾರ್ಯವು ಸರ್ವಥಾ ತೋರಿಬರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ.) ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಃ = ಇದುವೊದಲಾದುವುಗಳು, (ಆದ್ಯ ಎನ್ನುವ ಪದದಿಂದ (೪) 'ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇನ ಸುರಾ ಪೇಯಾ ದ್ರವದ್ರವ್ಯತ್ವಾತ್ ಕ್ಷೀರವತ್'=ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಂದ ಮಧ್ಯವು ಪಾನಮಾಡಲರ್ಹವು ದ್ರವದ್ರವ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲಿನಂತೆ, ಇದುವೊದಲಾದ, ಆಗಮವಿರುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು.) ಕೇನಿ ಹೇತುನಾ=(ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದುದಕ್ಕೂ ಅನುಮಾನವಿರುವುದಾದರೆ) ಯಾವಹೇತುನಿಂದ, ವಾಯುಂತೇ=ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ತಥಾಚ ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯಾನುಮಾನವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುವುದಾದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಅನುಮಾನಗಳೂ ಏಕೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಲಾರವು?) ಆ ಐಕ್ಯಾನುಮಾನಗಳಿಗೂ, ಜೀವಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಡತ್ವಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸತಕ್ಕ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೂ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಹಿಂದೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶರೀರತ್ವಾದ್ಯನುಮಾನಗಳು ಪ್ರತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವರಿಗೆ ಅಭೇದಸಾಧಕಗಳು. ಜೀವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭೇದಸಾಧಕಗಳಿಲ್ಲ, ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ “ವಿಮತಾಃ ಆತ್ಮಾನಃ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ತತ್ತ್ವತೋ ನ ಭಿದ್ಯಂತೇ ಆತ್ಮತ್ವಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮವತ್” ಇತ್ಯಾದ್ಯನುಮಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಶರೀರತ್ವಾದ್ಯನುಮಾನವನ್ನು ಶಂಕಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ. ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಉಪಹಿತ(ವಿಶಿಷ್ಟ) ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಜೀವರಿಗೇನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಭೇದವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತೂ ನಿರುಸಾಧಿಕವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಅಭೇದವಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಪರ್ಯವಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ, ಪ್ರಕೃತ ಸಂಗತಿಯಿದ್ದೇ ಇದೆ. (2) “ವಿಮತಾನಿ ಶರೀರಾಣೀತ್ಯಾದಿಕಾನುಮಾ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕಾರಣಂ ನ ಭವತಿ ಪ್ರಮಾಣವಿರುದ್ಧತ್ವಾತ್ ದಹನಾನುಷ್ಟತಾ ಸಾಧನಾನುಮಾನವತ್”=ವಿಮತಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ಇವು ಮೊದಲಾದುದು ಅನುಮಾನವೆಂದು ಪರರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇತವಾದುದು ಯಥಾರ್ಥಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಂಕಿಯು ಬಿಸಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಧಿಸುವ ಅನುಮಾನದಂತೆ, ಎನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗವು ‘ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನೇ ಹ್ಯಪೇಕ್ಷತೇ’ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಕ್ತವಾಯಿತು || ೨೧೪ || ೨೧೫ || || ೨೧೬ ||

ಹಾಗಾದರೆ ‘ಅಥಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸಾ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವೇಶಭೇದವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನ್ಮಾದಿಸೂತ್ರದಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಪುನಃ ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗುವುದೆಂದರೆ—

ಮೂ || ನ ಜೀವ ಭೇದಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಶಂಕ್ಯಾತ್ರ ಪುನರುಕ್ತತಾ |

ವಾಕ್ಯಾಂತರದ್ಯೋತಕತ್ವಾತ್ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ ಪೂರ್ಣತಾ || ೨೧೭ ||

ಅ || ಅತ್ರ=ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜೀವಭೇದಸೂತ್ರಾಣಾಂ=ಜೀವರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ, ಪುನರುಕ್ತತಾ=ಪುನರುಕ್ತಿಯು, ನ ಶಂಕ್ಯಾ=ಶಂಕಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ—

ವಾಕ್ಯಾಂತರದ್ಯೋತಕತ್ವಾತ್ = ಆಯಾಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಭೇದಸಾಧಕವಾದ ವಾಕ್ಯಾಂತರವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದರಿಂದ, ಪೃಥಗಿತ್ಯತ್ರ = ಪೃಥಗುವದೇಶಾತ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ (ಸೂತ್ರಕಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೇದವಿಷಯಕವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಭೇದಸಾಧನಕ್ಕೆ) ಪೂರ್ಣತಾ = ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವು ಇರುವುದು. ಅಂದರೆ ಪೃಥಗುವದೇಶಾತ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಂದ ಮುಖ್ಯ (ಪ್ರಧಾನ)ವಾಗಿ ಭೇದವು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವು ವಿವಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಾಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭೇದವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಕಿಸಕೂಡದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಜಿಜ್ಞಾಸಾವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದವನ್ನು ಶಂಕಿಸಿದರೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಭೇದವು ಸಮರ್ಥಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜೀವತ್ವವನ್ನು ಶಂಕಿಸಿದರೆ, ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಭೇದವು ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುವುದು. (2) ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. (3) ಹಾಗಾದರೆ, ಅಭೇದವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಠತಃ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಕೃತವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ, ಪೃಥಗುವದೇಶಾತ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಅಭೇದವನ್ನು ಸ್ವರೂಪತಃ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವರು.

ಸಾರಾಂಶಃ—

ಸ. ರ. ವಿ—(1) ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಜೀವರಿಗೂ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಅಭೇದವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಏಕೆ ಆಗಲಾರದೆಂದರೆ 'ಯದಾ ಹ್ಯೇನೇಷ ಏತಸ್ಮಿನ್ನದ್ವೈತ್ಯೇನಾತ್ಮೈನಿರುಕ್ತೇನಿಲಯನೇಭಯಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ ವಿಂದತೇ | (ಪು. ೧೪೦) ಸಯಶ್ಚಾಯಂ ಪುರುಷೇ | ಯಶ್ಚಾಸಾವಾದಿತ್ಯೇ | ' (ಪು. ೧೪೨) ಇತ್ಯಾದ್ಯಾಧಾರಾರ್ಥೇಯಭಾವದಿಂದ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಅಭೇದವಿಲ್ಲ. (2) 'ವಿಮತಾನಿ ಶರೀರಾಣಿ ಮದ್ಬೋಗಾಯತನಾನಿ ಶರೀರತ್ವಾತ್ ಮಚ್ಛರೀರವತ್' ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಆತ್ಮೈಕ್ಯವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದೆಂದರೆ—ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು. ಹೇಗೆಂದರೆ— ೧ ಚೇತನಂ ಅಚೇತನಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ವಸ್ತುತ್ವಾತ್ ಘಟವತ್ = ಚೇತನವು ಅಚೇತನವು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ವಸ್ತುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಡಿಕೆಯಂತೆ. ೨ ಅಚೇತನಂ ವಾ ಚೇತನಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಪ್ರಮೇಯತ್ವಾತ್ ಆತ್ಮವತ್ = ಅಚೇತನವು ಚೇತನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮನಂತೆ. ೩ ಆಕಾಶಂ ಮೂರ್ತಂ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಭೂತತ್ವಾತ್ ಪೃಥವೀವತ್ = ಆಕಾಶವು ಮೂರ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ, ಭೂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೃಥವಿಯಂತೆ, ಎಂದೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಶಕ್ಯನಾಗುವುದರಿಂದ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು. ೪ ಹಾಗಾದರೆ 'ನೇತರೋಽನುಪಪತ್ತೇಃ' 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' 'ಕಾಮಾಚ್ಚ ನಾನುಪಾನುಪೇಕ್ಷ್ಞ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಭೇದವೇ ಪುನಃ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ' 'ಅನುಪಪತ್ತೇಸ್ತು ನ ಶಾರೀರಃ' 'ಶಾರೀರಶ್ಲೋ ಭಯೇಽಸಿ ಹಿ ಭೇದೇನೈನಮಧೀಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವುದು. ಆದ

ಕಾರಣ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪಾನರುಕ್ತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಪ್ರಕಾರಾಂತರದಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭೇದವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭೇದವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರೆ, ಶ್ರುತ್ಯಂತರದಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯಾಂತರದಿಂದಲೂ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂತ್ರಗಳು. (3) ಮತ್ತು ಪೃಥಗುಪದೇಶಾತ್ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಂಕೆಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಜೀವಪರಮಾತ್ಮರಿಗೆ ಭೇದವನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವರು || ೨೧೭ || ಸೂ. || ೧೮ ||

ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಗಳೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ 'ನೇತರೋನುಪಪತ್ತೇಃ' ಎನ್ನುವ ಸಾಧಾರಣ ದೋಷದಿಂದ ದೂಷಿತವೇ ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶೇಷ ದೋಷದಿಂದ ದೂಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವು.

‘ಓಂ ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ ಓಂ’ ಸೂ. || ೧೯ ||

ಅಸ್ಮಿನ್ ಈ=ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಯ=ಇತರನಾದ ಜೀವನಿಗೆ, ತದ್ಯೋಗಂ=ಆನಂದ ಮಯಾದಿರೂಪನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು, (ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ‘ಸೋಽಶ್ನುತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ’ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು.) ಶಾಸ್ತಿ=ಯಾವಕಾರಣ ದಿಂದ ಶಾಸನಮಾಡುತ್ತದೋ, (ಆದಕಾರಣ ಐಕ್ಯವು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಜೀವನಲ್ಲ.) ಚ=ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭೇದಾಕ್ಷೇಪಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಶಾಸನಮಾಡಿದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ ತಕ್ಕ ಭೇದವು ಆಸತ್ಯವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಸ ಯ ಏವಂ ವಿತ್’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಫಲವೆಂದು ‘ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಂ’ ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯು ಶಾಸನಮಾಡುತ್ತದೋ, ಆದಕಾರಣ ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಕೂಡಲಾರದು.

ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಯೋಗಮನ್ನಮಯಾದ್ಯೈರ್ಯತ್ನಲಕ್ಷೇನಾಸ್ಯ ಶಂಸತಿ |

ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಽಸ್ಯತಃಕೋಶಾ ಏತ ಇತ್ಯತಿಸಾಹಸಂ || ೨೧೮ ||

ಅ || ಯತ್=ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಲೆಯಿಂದ, ಅಸ್ಯ=‘ಸ ಯ ಏವಂವಿತ್’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ, ಫಲತ್ಪೇನ=ಫಲವಾಗಿ, ಅನ್ನಮಯಾದ್ಯೈಃ=ಅನ್ನಮಯಮೊದಲಾದ ಭಗವದ್ರೂಪಗಳಿಂದ, ಯೋಗಂ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸ್ಥಾನದ್ವಯೇಽಪಿ=ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮನಮುಪಸಂಕ್ರಾಂತಿ | ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ | ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯು) ಶಂಸತಿ=ಹೇಳುತ್ತದೋ, ಆತಃ=ಆದಕಾರಣ, ಏತೇ=ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳು, ಕೋಶಾಃ=ಕೋಶಗಳು, ಇತಿ=ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು, ಅತಿಸಾಹಸಂ=ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಪರಾಮರ್ಶಮೂಲಕವು. (ಶರೀರಾದಿ ಕೋಶಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಗೆ ಫಲವೆನ್ನುವುದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ‘ತರತಿ ಶೋಕ ಮಾತ್ಮವಿತ್’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. ಶರೀರಾದಿಗಳು ಶೋಕರೂಪಗಳಾಗಿವೆ. || ೨೧೮ ||

ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಾದರೆ ಹಾಗಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲ, ಉಪಸಂಕ್ರಮಶಬ್ದವು ಅತಿಕ್ರಮಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ —

ಮೂ || ಉಪಸಂಕ್ರಮಣಂ ಚೈವ ದ್ವಿತೀಯೋದ್ದೇಶಿತಂ ಪ್ರತಿ !

ಅತಿಕ್ರಮಂ ವದಂತಂ ತಮುಪಶಬ್ದೋ ನಿವಾರಯೇತ್ || ೨೧೯ ||

ಅ || ದ್ವಿತೀಯೋದ್ದೇಶಿತಂಪ್ರತಿ=ದ್ವಿತೀಯಾವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು, ಉಪಸಂಕ್ರಮಣಂ ಚೈವ=ಯಾವುದು ಉಪಸಂಕ್ರಮಣವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು, ಅತಿಕ್ರಮಂ ವದಂತಂ=ಅತಿಕ್ರಮಾರ್ಥಕವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳುವವನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಉಪಸಂಕ್ರಮಣವಾಚಕವಾದ ಪದವು ಅತಿಕ್ರಮಾರ್ಥಕವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷನನ್ನು, ಉಪಶಬ್ದಃ=ಉಪಶಬ್ದವು, ನಿವಾರಯೇತ್=ನಿವಾರಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಉಪಶಬ್ದದಿಂದ ವಿರೋಧವು ಬರುವುದು. ಉಪಪೂರ್ವಕವಾದ ಕ್ರಮಾರ್ಥವು ಪ್ರಾಪ್ತಾರ್ಥಕವು. || ೨೧೯ ||

ದೋಷಾಂತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಅಶ್ರುತಸ್ಯಾತಿಶಬ್ದಸ್ಯ ಸ್ಥಾನಂ ದದ್ಯಾತ್ಕಥಂ ಪುನಃ |

ಶ್ರುತಾಶ್ರುತಪರಿತ್ಯಾಗಕಲ್ಪನೇ ವಿಗತಹ್ರಿಯಾಂ ||

ಮೃತಾವೇವ ಪರಿತ್ಯಾಗಃ ಕೃತೋ ಹ್ಯನ್ನಮಯಸ್ಯಚ || ೨೨೦ ||

ಅ|| ಪುನಃ=ಮತ್ತ, ಅಶ್ರುತಸ್ಯ=ಕೇಳಲ್ಪಡದಿರುವ, ಅತಿಶಬ್ದಸ್ಯ=ಅತಿ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಸ್ಥಾನಂ=ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ದದ್ಯಾತ್=ಕೊಡುವುದು. ಅಂದರೆ ವಿಗತಹ್ರಿಯಾಂ=ಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟ ನಾಚಿಗೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ, ಶ್ರುತಾಶ್ರುತಪರಿತ್ಯಾಗಕಲ್ಪನೇ=(ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು ಶ್ರುತವಾದ ಉಪಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಉಪಶಬ್ದದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರುತವಾದ ಅತಿಶಬ್ದವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ತಥಾಚ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುವವನಿಗೆ) ಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಬಿಡುವಿಕೆ, ಅಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ದೋಷಗಳೂ ಬರಬೇಕಾಗುವವು. (ಆ ಎರಡೂ ಲಜ್ಜೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು.) ಹಿ=ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ, ಅನ್ನಮಯಸ್ಯಚ=ಅನ್ನಮಯಕೋಶದ ಮತ್ತು ಪುಣಮಯಕೋಶದ, ಪರಿತ್ಯಾಗಃ=ಬಿಡುವಿಕೆಯು, ಮೃತಾವೇವ=ಮರಣದಲ್ಲಿಯೇ, ಕೃತಃ=ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, (ಆಗುತ್ತದೆ.) ಮೃತಿಯು ಶರೀರ ಪರಿತ್ಯಾಗರೂಪವಾಗಿದೆ).

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ನಾವು ಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ದೋಷವಾಗುವುದು? ಮತ್ತೆ ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಶಬ್ದಕ್ಕೇನೇ ಅತಿಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ನಿಯಾಮಕವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಎರಡೂ ಕೂಡಲಾರದು. ಅವ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂದು ಇಷ್ಟರಿಂದ ಅಂತಃ (ಒಳಗೆ) ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಿಃ (ಹೊರಗೆ) ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವು ಕೂಡಲಾರದಷ್ಟೆ! ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯೋಗಾದಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಎಂದು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮೃತಾವೇವ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಪೌನರುಕ್ತಿಯ ದೋಷವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ—‘ಅಸ್ಮಾಲ್ಲೋಕಾತ್ಪ್ರೀತ್ಯ’ ಎಂದು ಮರಣೋಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪುನಃ ‘ಏತಮನ್ನಮಯಮಾತ್ಮಾನಮುಪಸಂಕ್ರಾಮತಿ’ ಎಂದು ಅನ್ನಮಯನ ಅತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯು ಬರಬೇಕಾಗು

ವುದು. (2) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ 'ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪೋಶಿ ಪರಂ' ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮದ ಅನುಗುಣ್ಯವೂ ಬರುವುದು. ಅದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳು ಕೋಶಗಳಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವೇ. ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಮಾಡಿದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳು ಕೋಶಗಳೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೂ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ || ೨೨೦ ||

ಈವ್ರಕಾರ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ ಪರರ (ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ) ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಗ್ರಂಥವು.

(1) ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಐದೂ ಕೋಶಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಾನು ಪ್ರಧಾನನಾಗಿಯೇ (ಆನಂದಮಯನ ಅವಯವನಾಗಿ ಅಲ್ಲ.) ಜ್ಞೇಯನೆಂದು ಈ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ— ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ—ಈ ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನಾದಿ ವಿಕಾರಗಳಾದ ಕೋಶಗಳೇ, ಅಂತೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ವಿಕಾರಾರ್ಥಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೂ ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕಾರಣ ಆನಂದಮಯ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪ ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕತ್ವವನ್ನೂ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು? 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವು ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅದರ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಿದರೆ— ಹಾಗಾದರೆ— ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಆಗಬೇಕಾಗುವವು.

(2) ಹಾಗಾದರೆ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವಸಾಧಕವಾದುದು ಅಂತರ ಅನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿವೆ. ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವಸಾಧಕಗಳಾದ ಅಂತರ ಅನ್ಯ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಪದಗಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆನಂದಮಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ 'ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನು 'ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' ಎಂದು ಆನಂದಮಯನ ಆಶ್ರಯನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಐದೂ ಕೋಶಗಳೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಐದೂ ಕೋಶಗಳು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 'ಬ್ರಹ್ಮ ಪುಚ್ಛಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛವೇ ಬ್ರಹ್ಮನು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆನಂದಮಯನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಸೂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆಂದರೆ— ವೇದಗಳಿಗೂ, ಸೂತ್ರಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧವು ಬಂದರೆ ಅಪ್ರಧಾನಭೂತಗಳಾದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ 'ಗುಣೇ ತ್ವನ್ಯಾಯ ಕಲ್ಪನಾ' ಎನ್ನುವ ನ್ಯಾಯದಿಂದ, ಲಕ್ಷಣಾ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆನಂದಮಯನ ಪುಚ್ಛಪರವಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಥಂಚಿತ್ ಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಎನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಷ್ಠರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಯೇಽನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದ್ಯುಪಾಸಾಂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯತಃ ||೨೨೧||

ಉಕ್ತೌ ಪಂಚಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ ಪುನಸ್ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಿನೀ |

ಸ್ಥಾನದ್ವಯಗತಾ ವೇದನಾಣೀ ತದಪಲಾಪಿನಾಂ |

ತಮಸೋಽನ್ಯತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕಥಮೇವ ಸಹೇತ ಸಾ || ೨೨೨ ||

ಅ || ಪಂಚಸ್ವರೂಪಾಣಾಂ=ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪಗಳಿಗೆ, ಸಾಮಾ
ನಾಧಿಕರಣ್ಯತಃ=ಏಕಾಧಿಕರಣವೃತ್ತಿತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಯೇನನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾದಿ='ಯೇನನ್ನಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಸತೇ' ಇದುಮೊದಲಾದುದು ಹೇಗೆ ಆದೀತೋ ಹಾಗೆ, ಉಪಾಸಾಂ = ಉಪಾಸನೆ
ಯನ್ನು, ಉಕ್ತ್ವಾ=ಹೇಳಿ, ಪುನಃ=ಮತ್ತ, ತತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿವಾದಿನೀ=ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಅನ.
ಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ, ಸ್ಥಾನದ್ವಯಗತಾ=ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಭೃಗು
ವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕ, ಸಾ=ಆ, ವೇದವಾಣೀ=ವೇದವಾಕ್ಯವು, ತದಪಲಾಪಿನಾಂ=ಅನ್ನ
ಮಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಅಪಲಾಪಮಾಡತಕ್ಕ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಿಗೆ, ತಮಸಃ=
ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿನಿಂದ, ಅನ್ಯತ್ರ=ಬೇರೆಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಥಾನಂ=ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು, ಕಥಮೇವ=ಹೇಗೆ
ತಾನೇ, ಸಹೇತ=ಸಹನಮಾಡುವುದು.

ತಾ || (1) ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವೆಂದಾದರೆ
ಆಗ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 'ಯೇನನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯಾಸತೇ'
ಎನ್ನುವ ಪ್ರಥಮಾನುವಾಕದಲ್ಲಿಯೂ, 'ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' ಎನ್ನುವ
ಉತ್ತರಾನುವಾಕದಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ ವಚನವು ವಿರುದ್ಧವಾಗುವುದು. ಪುಚ್ಛವೂ ಬ್ರಹ್ಮ
ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲ ಅದುದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿ
ಶಬ್ದವಾಚ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದು ಹೇಳಿದಪ್ರಯುಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮರೆಂದೇ ಒಪ್ಪಬೇಕು || ೨೨೧ || ೨೨೨ ||

ಈಗ 'ಸ್ಥಾನದ್ವಯಗತಾ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ 'ಭೃಗೋಪ್ಪಿತದ್ವದಿಷ್ಟತಿ'
ಎಂದು ಹೇಳಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾನುವಾಕ (ಭೃಗುವಲ್ಲಿ) ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು
ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋಬ್ರಹ್ಮೇತ್ಯುಕ್ತೋನೈಪ್ರಾಣಪೂರ್ವಕಂ || ೨೨೩ ||
ಆಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಥಂ ತನ್ನ ದ್ವಾರಂ ತದಿತಿ ವಾದಿನಃ |
ಉಪಸತ್ತಿಂ ಕಥಂ ವಿದ್ಯುರುಪಸನ್ನಾಯ ಹಿ ತ್ರಿಶಃ || ೨೨೪ ||
ವಕ್ತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಣಾ ಚತುರ್ವಾರಮುಥಾಪಿ ವಾ |
ಸಕೃದ್ವೇತ್ಯಾಗಮಾ ಬ್ರೂಯಾಃ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೋಽಪಿ ಚ || ೨೨೫ ||
ತದ್ಯತ್ಕಿಂ ಚಿತ್ಕಥಂ ಬ್ರೂಯಾದುಪಸನ್ನಾಯ ದಿಕ್ಷತಿಃ |
ನ ವದೇದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಚ ಕಥಂ ಮಾಯಾವೀ ನ ಹಿ ನಾರಿರಾಟ್ || ೨೨೬ ||

ಅ || ಭಗವಃ=ಪೂಜ್ಯನಾದ ವರುಣನೇ, ಬ್ರಹ್ಮ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು, ಅಧೀಹಿ=ಕಲಿಸಿಕೊಡು,
(ಉಪದೇಶಿಸು) ಇತಿ=ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಉಕ್ತಃ=ಭೃಗುಮುಖಿಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವರುಣನು, ಅನ್ನ
ಪ್ರಾಣಪೂರ್ವಕಂ=ಅನ್ನಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದುದನ್ನು, ಬ್ರಹ್ಮ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನಾಗಿ, ಆಹ=ಉಪ
ದೇಶಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತತ್=ಆದಕಾರಣ, ತತ್=ಅನ್ನಪ್ರಾಣ ಮೊದಲಾದುದು, ಬ್ರಹ್ಮ=ಪರ
ಬ್ರಹ್ಮವು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ, ನ ಸ್ವಾತ್=ಆಗದೆ ಹೋಗುವುದು, ತತ್=ಆ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನು, ದ್ವಾರ
ಮಿತಿ ದ್ವಾರವೆಂತೆಂದು, ವಾದಿನಃ=ಹೇಳುವವರು, ಉಪಸತ್ತಿಂ=ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ಉಪಯುಕ್ತ
ವಾದ ಉಪಸತ್ತಿಯ ಉತ್ತರಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಗುರೂಪದೇಶಪ್ರಕಾರವನ್ನು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ
ನ ವಿದ್ಯುಃ=ತಿಳಿಯದೆ ಹೋದಾರು? (ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ

ಮಾಡಿದ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಎಕೆ ತಿಳಿಯಲಾರರು ಎಂದರೆ) ಉಪಸನ್ನಾಯ = ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನಿಗೋಸ್ಕರ, ಗುರುಣಾ = ಗುರುಗಳಿಂದ, ತ್ರಿಶಃ = ಮೂರಾವರ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಹಿ = ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ವಕ್ತವ್ಯಂ = ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಥಾವಾ = ಅಥವಾ, ಚತುರ್ವಾರಂ ವಾ = ನಾಲ್ಕಾವರ್ತಿಯಾಗಲೀ ಸಕ್ಕದ್ವಾ = ಒಂದಾವರ್ತಿಯಾಗಲೀ, ವಕ್ತವ್ಯಂ = ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕು. ಇತಿ = ಈ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಮಾಃ = ವೇದಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೋಽಪಿ ಚ = ಸ್ತುತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಕರ್ತೃಗಳೂ ಕೂಡ, ಬ್ರೂಯುಃ = ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತತ್ = ಆದಕಾರಣ, ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ = ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದ್ವಾರವನ್ನು, ಉಪಸನ್ನಾಯ = ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಿಗೋಸ್ಕರ, ದಿವ್ಯತಃ = ವರುಣನು, ಕಥಂ = ಹೇಗೆ, ಬ್ರೂಯಾತ್ = ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿಯಾನು. (ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಭೃಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ವರುಣನು ವ್ಯಾಮೋಹನಕ್ಕಾಗಿ ಅಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೇಳಿದನೆಂದು ಎಕೆ ಆಗಲಾರದೆಂದರೆ) ಬ್ರಹ್ಮಚ = ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ, ಕಥಂ ನ ವದೇತ್ = ಎಕೆ ಹೇಳದೆ ಇರುವವನು? ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳುವನು. ವಾರಾಹಾ = ವರುಣನು, ಮಾಯಾನೀ = ಕಪಟಯಾದವನು, ನ ಹಿ = ಆಗಲಾರನಷ್ಟೆ.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ಭೃಗುರ್ವೈ ನಾರುಣಃ | ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ | ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ | ತಸ್ಮಾ ಏತಶ್ಚೋನಾಚ | ಅನ್ನಂ ಪ್ರಾಣಂ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋವಾಚಮಿತಿ | (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೬೪.) ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೃಗುಋಷಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ವರುಣನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. (2) ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರಿಂದಮಾತ್ರ ವರುಣನು ಹೇಳಿದ ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವಾಗಿಯೂ ಅನ್ನಾದಿಗಳ ಉಪದೇಶವು ಕೂಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಚಂದ್ರನು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯಭೂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಂದ್ರರೂಪವಾಗದಿರುವುದಾದರೂ ಶಾಖೆಯು ಚಂದ್ರನೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅರುಂಧತೀನಕ್ಷತ್ರವು ಯಾವುದೆಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅರುಂಧತೀ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥೂಲವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಅರುಂಧತೀ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದು ಹೇಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಹ್ಯವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಗಳಾಗಿ ಉಪಯುಕ್ತಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಎಂದರೆ—ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ‘ಚಂದ್ರನು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ’ ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನೋಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಶಾಖಾದಿಗಳು ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನೋಪಾಯವೆಂದೇ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಅಂತೂ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಅನ್ನಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವು. “ಅನ್ನಾದಿಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವಿತುಮರ್ಹತಿ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರತ್ವಾತ್ ಯತ್ ಯತ್ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಂ ತತ್ತದ್ಭವತಿ = ಅನ್ನಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವೋ ಅದು ಅದಾಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ವಿವಕ್ಷಿತಾನುಮಾನದಲ್ಲಿ (೧) ಶಾಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರವು ಶಂಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, (೨) ಆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿಲ್ಲದೆ ದ್ವಾರವಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು, ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಯು ಸಂಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, (೩) ಅಥವಾ ಅನ್ಯಥಾಸಿದ್ಧಿಯು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, —ಈ ಮೂರುಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ‘ದ್ವಾರಂ ತದಿತಿ ವಾದಿನಃ’

ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೇಳಿದರು. (3) ಗುರೂಪಸತ್ತಿವಾಡುವವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲದೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ಒಂದಾವರ್ತಿ ಹೇಳುವಾಗ ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದರೂ ಮತ್ತೂ ಮತ್ತೂ ಶಬ್ದಾಂತರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ದ್ವಾರ (ಉಪಾಯ) ವನ್ನು ದ್ವಾರವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು ದ್ವಾರ(ಉಪಾಯ)ವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಹೇಳಬಾರದು. ಧೂಮವು ಅಗ್ನಿತ್ವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ! ಚಂದ್ರಾದಿಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರಜ್ಞಾನೋಪಾಯವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರಿಂದ ಚಂದ್ರಾದ್ಯದಾಹರಣವೂ ಅಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. (4) ವರುಣನು ಅಪ್ತನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಮೋಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಮೋಸಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಲಾರನು ದಿಕ್ಪತಿಯಾದ ವರುಣನಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತಾರ್ಥ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿದೆ. ವರುಣನು ತಂದೆಯು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ವಂಚನೇಚ್ಛೆಯೂ ಇರಲಾರದು. ಭೃಗು ಋಷಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಉಪಸನ್ನಾಯ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಂಗದೋಷವೂ ನಿರಸ್ತವಾಯಿತು. ವಾರಿರಾಟ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯೆಂದು ಹೇಳಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಆತನಿಗೆ ಅವಟುಕರಣತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದು. ಉಪದೇಶಮಾಡಿದರಿಂದಲೇ ಹೇಳಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯು 'ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ' ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಪ್ತನಾದ ವರುಣನು ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನಪ್ರಾಣಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೇತುವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಯಿತು. || ೨೨೩ || ೨೨೪ || ೨೨೫ || ೨೨೬ ||

ಹಾಗಾದರೆ ವರುಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅನ್ನಾದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ-ಪ್ರಾಣ-ಮನಸ್ಸುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಗಳಾಗಲಿ. ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ಕಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥವು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಅನುಪಪತ್ತಿಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಕ್ಷುಃ, ಶ್ರೋತ್ರ, ವಾಕ್ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನು ಹೇಗೆ ಆದಾನು? ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ 'ಚಕ್ಷುಃನೇನೇತಿ ಚಕ್ಷುಃ' = ಇದರಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಚಕ್ಷುಃ = ಕಣ್ಣು - 'ಶ್ರೋತ್ರೋನೇನೇತಿ ಶ್ರೋತ್ರಂ' = ಇದರಿಂದ ಕೇಳುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಿವಿಯು, 'ವದತ್ಯನಯೇತಿ ವಾಕ್' = ಇದರಿಂದ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಕ್ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಕರಣಾರ್ಥಕಗಳಾಗಿವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಕರಣತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದು, ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕೂಡದು. ಕರ್ತೃರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಚಕ್ಷುಃ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯು ಕೂಡಬಹುದು, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಮೂ || ಚಕ್ಷು ಇತ್ಯೇವ ತಚ್ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರವಣಾಚ್ಛ್ರೋತ್ರಮುಚ್ಯತೇ |

ವಚನಾದೇವ ವಾಗ್ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಕಾರಣಂ || ೨೨೭ ||

ತಚ್ಚ ವಾಧೂಲಶಾಖಾಯಾಮಷ್ಟರೂಪಮುದಾಹೃತಂ |

ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದಸಹಿತಂ ಪೃಥಕ್ಸೃಷ್ಟ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣೈಃ || ೨೨೮ ||

ಅ || ತತ್ = ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು, ಚಕ್ಷು ಇತ್ಯೇವ = ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವಪ್ರಯುಕ್ತವೇ, ಚಕ್ಷುಃ = ಚಕ್ಷು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಶ್ರವಣಾತ್ = ಕೇಳುವಪ್ರಯುಕ್ತ, ಶ್ರೋತ್ರಂ = ಶ್ರೋತ್ರಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು, ಉಚ್ಯತೇ = ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರಹ್ಮ = ಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ವಚನಾದೇವ = ಹೇಳುವುದರಿಂದಲೇ, ವಾಕ್ = ವಾಕ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. (ಯಾವಕಾರಣದಿಂದ) ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತ್ಯಾದಿಕಾರಣಂ = ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನೆಂದು, (ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೋ ಆದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ.)

(ಹಾಗಾದಾಗ್ಯೂ ಎರಡು ಅನುವಾಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳೂ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಸಂಜ್ಞೆಗಳೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ನೊದಲು ಅನ್ನಮಯನೊದಲಾದುವುಗಳು ಐದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ ಚಕ್ಷುಃ-ಶ್ರೋತ್ರ-ವಾಕ್‌ಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆಯಾದರೂ ಅನ್ನನೊದಲಾದುವುಗಳು ಆರು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ—) ಚ=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ವಾಧೂಲಶಾಖಾಯಾಂ=ವಾಧೂಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನಾನಂದಸಹಿತಂ=ವಿಜ್ಞಾನ, ಆನಂದಗಳಿಂದಕೂಡಿರುವ, ತತ್=ಅನ್ನನೊದಲಾದುದು ಆರು. ಹೀಗೆ, ಅವ್ವರೂಪಂ=ಎಂಟುರೂಪಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು, ಉದಾಹೃತಂ=(ಬ್ರಹ್ಮನು) ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಾನೆ. (ಆದಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಥಮಾನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುಃಶ್ರೋತ್ರ ವಾಕ್‌ಗಳನ್ನೂ, ಉತ್ತರಾನುವಾಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳನ್ನೂ ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಖ್ಯಾಸಂಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆದವಾ ಹೇತ್ಯಂತರ ಸಮುಚ್ಚಾಯಕವಾದುದು ಚ ಶಬ್ದವು. ಇಲ್ಲಿಯೂ 'ವಿಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' 'ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಹಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ವರುಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದನು. ಭೃಗುವು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ತಿಳಿದನೆನ್ನುವುದು ಕೂಡಲಾರದು.) (ವಾಧೂಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಏಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನೆಂದರೆ) ಪೃಥಕ್=ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದಿಲಕ್ಷಣೈಃ=ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿ ನೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ, (ವಾಧೂಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಬೇಕು ಅನೇಕಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರಿಗೇನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವೆಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಧೂಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. || ೨೨೭ || || ೨೨೮ ||

ಹಾಗಾದರೆ 'ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದನ್ವರಸಮಯಾತ್ | ಅನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ ನಾಜ್ಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಜ್ಮಯಾದನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ ಚಕ್ಷುರ್ಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಾ ಏತಸ್ಮಾಚ್ಚಕ್ಷುರ್ಮಯಾದನ್ಯೋಽಂತರ ಆತ್ಮಾ ಶ್ರೋತ್ರಮಯಃ | ತಸ್ಮಾತ್ಪ್ರಾಣಮಯಃ | ತಸ್ಮಾನ್ಮನೋಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದ್ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ | ತಸ್ಮಾದಾನಂದಮಯಃ' || ಎಂದು ವಾಧೂಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ, ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡುಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಟು ರೂಪಗಳೆಂದೇ ಏತಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದರೆ—

ಮೂ|| ಆನಾಪೋದ್ವಾಪತಃ ಶಾಖಾ ಯತ ಆಹುಃ ಪರಂ ಪದಂ |

ಯತೋ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ ಇತ್ಯಾದ್ಯೈರ್ಲಕ್ಷಣೈಃ ಸ್ವಯಂ || ೨೨೯ ||

ಲಕ್ಷಿತಂ ಗುರುಣಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತಪಸ್ಯವಾಪರೋಕ್ಷತಃ |

ದೃಷ್ಟೈಕೈಕಸ್ವರೂಪಂ ತು ಸಮಸ್ತೋಕ್ತಾನುದರ್ಶನಂ || ೨೩೦ ||

ಇಚ್ಛತಾಃ ಜ್ಞಾಂ ಗುರೋಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಪಸ್ಯವಾಪರೋಕ್ಷಿತಂ |

ಅಬ್ರಹ್ಮೇತೇನ ವದತಾಂ ಶ್ರುತಹಾನ್ಯಶ್ರುತಗ್ರಹಾ |

ಸಾಕ್ಷಾಲ್ಲಕ್ಷಣತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತಾವಿತಿ ಲಜ್ಜಾ ತದುಕ್ತಿಸು || ೨೩೧ ||

ಅ || ಯತಃ=ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆನಿಸಿಂವ, ಆನಾಪೋದ್ವಾಪತಃ=ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಪರಿತ್ಯಾಗಗಳದ್ದೆನಿಸಿಂವ, ಶಾಖಾಃ=ಋಗಾದಿಶಾಖೆಗಳು, ಪರಂ=ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ, ಪದಂ=

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು, ಅಹುಃ=ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೋ, ಯತಃ=ಯಾವ ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನದ್ದೆಂಬುದು, ಭೂತಾನಿ=ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ, ಜಾಯಂತೇ=ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಇತ್ಯಾದ್ಯೇಃ=ಇದುವೊಂದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಯಂ ಲಕ್ಷಣೈಃ=ಸ್ವರೂಪಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ. ಗುರುಣಾ=ಗುರುವಾದ ವಸುಣನಿಂದ. ಏತಚ್ಚ=ಈ ಅನ್ನಾದಿರೂಪನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು, ಲಕ್ಷಿತಂ=ಲಕ್ಷಿತನಾಗಿ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಶ್ಚಾತ್=ಅಮೇಲೆ, (ಶಿಷ್ಯೇಣ=ಶಿಷ್ಯನಿಂದ) ತಪಸ್ಸೇವ=ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ಅವರೋಕ್ಷತಃ=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ, ಏಕೈಕಸ್ವರೂಪಂತು = ಅನ್ನವೊಂದಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನೂ, ದರೂ, ದ್ರಷ್ಟಾ = ನೋಡಿ, ಸಮಸ್ತೋಕ್ತಾನುದರ್ಶನಂ = ಗುರುಗಳಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳ ಅವರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಇಚ್ಛತಾ=ಇಚ್ಛಿಸುವ ಭೃಗುವಿನಿಂದ, ಗುರೋಃ=ವರುಣನ, ಆಜ್ಞಾಂ=ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು, ಪ್ರಾಪ್ಯ=ಹೊಂದಿ, ತಪಸ್ಸೇವ=ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ, ಅವರೋಕ್ಷಿತಂ=ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪವನ್ನು, ಅಬ್ರಹ್ಮ=ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ, ಇತ್ಯೇವ=ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ. ವದತಾಂ=ಹೇಳುವವರಿಗೆ, ಶ್ರುತಹಾನ್ಶ್ರುತಗಹಾ=ಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು, ಅಶ್ರುತವಾದುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಎನ್ನುವುದು ಎರಡು, ಸಾಕ್ಷಾತ್=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಲಕ್ಷಣತಾಂ=ಲಕ್ಷಣತ್ವವನ್ನು, ಸ್ವಾಪ್ತಾ=ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಇತಿ=ಈ ಪ್ರಕಾರ, ತದುಕ್ತಿಸು=ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವಚನಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವವಿಷಯದಲ್ಲಿ, (ನಮಗೇನೇ) ಲಜ್ಜಾ=ನಾಚಿಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ.

ತಾ || ಸ. ರ. ವಿ—(1) ಯದ್ಯಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ವಿಜ್ಞಾನ-ಅನಂದಾದಿಗಳ ದ್ವಾರಾ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರ ನಾಕಗಳಿಂದ ಅನ್ನಾದಿ ಆರುರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನಂದಗಳಿಂದ ಸಹಿತನಾದ ಅನ್ನವೊಂದಲ್ಲದರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನು ವಾಧೂಲ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅನಂದಗಳಿಗೆ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಕಂಕಿಸಿಕೊಡದು. ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದು ಶಾಖೆಗಳು ಅವಾಪೋದ್ವಾಪಗಳಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅನ್ನವೊಂದಲ್ಲದರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನು 'ಯತೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ! ಯೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ! ಯತ್ಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂವಿಶಂತಿ | ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ | ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ' | (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೬೪) ಎಂದು ಸೃಷ್ಟ್ವಾಣಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿತನಾಗಿ ವರುಣನಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಿಷ್ಯನಾದ ಭೃಗುವಿನಿಂದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೂಪವು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನಾದಿಗಳನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವಿದ್ದರೆ 'ಸ ತಪೋಃ ತಪ್ಯತ | ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತಾ | ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' ಎಂದು ಅನ್ನಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪುನಃ 'ಸ ತಪೋಃ ತಪ್ಯತ | ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತಾ | ಪ್ರಾಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' | (ಪು. ೧೬೫) ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡದು. ಉಪದಿಷ್ಟಗಳಾದ ಅನ್ನವೊಂದಲ್ಲದೆ ಐದು ರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಧ್ಯಾನಾದಿರೂಪನಾದ ತಪಸ್ಸು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. (2) ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ | ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರನುಪಸಸಾರ | ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ | ತಂಹೋನಾಚ | ತಪಸಾ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ | (ಪು. ೧೬೫) ಎಂದು ಅವೃತ್ತಿಯು. ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಗುರ್ವನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹೇಳಿರುವ ರೂಪಗಳಿಗೆ 'ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವೇ ಶ್ರುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅಶ್ರುತ

ಕಲ್ಪನಾದೋಷವು ಬರುವುದು. (3) ಮತ್ತು “ಅನ್ನಾದ್ಧ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಜಾಯಂತೇ | ಅನ್ನೇನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ | ಅನ್ನಂಪ್ರಯಂತ್ಯಭಿಸಂಪಿತಂತಿ” | (ಪು. ೧೬೪) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗವು ಕಾಣುವುದರಿಂದಲೂ ಅನ್ನನೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪಗಳುಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅನ್ನನೊದಲಾದ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರುತಹಾನಿ ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನಾ ದೋಷಗಳು ಬರುವವು. ಅವರ ಮತವನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೇನೇ ನಾಚಿಗೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಆವಾಪೋದ್ವಾಪಗಳು ಹೇಗೆಂದರೆ— ೧ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೆ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾವು(ಪ್ರಕ್ಷೇಪವು)ಅಂದರೆ(ಹೇಳುವಿಕೆ.) ೨ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಾಪವು (ಹೇಳದಿರುವಿಕೆಯು). ೩ ಭೃಗುವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಲ್ಪಡದಿರುವ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳ ಉದ್ವಾಪವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ಉದ್ವಾಪವು ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೂ, ೪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾಧೂಲಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವಂತಾದ್ದು ಶಾಖೆಗಳ ಸ್ತುಭಾವವು; ಅದಕಾರಣ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲ. (2) ಅಹುದು ಆದಾಗ್ಯೂ ವರುಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ‘ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ’ ‘ಪುನರೇವ ವರುಣಂ ಪಿತರಮುಪಸಸಾರ’ ಎಂದು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಭೃಗುವಿಗೂ ಪುನಃ ಉಪಸರಣವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. (3) ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿದ್ದರೆ ‘ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ’ ಎಂದು ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯು ವೃಥಾವಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಮೊದಲು ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಯಾವನಾದ ರೊಬ್ಬನು ಸುವರ್ಣವನ್ನು ಬೇಡಿದವನಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನಾದರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನೇ ಇದು ಸುವರ್ಣವಲ್ಲವೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೂ ಸುವರ್ಣವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಹುಡುಗನು ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೇರೆಯೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು; ಸುವರ್ಣವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಮತ್ತೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸು ಎಂದು ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರಿಂದ ಮೊದಲು ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದು ಬೇರೆಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆನ್ನುವ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಯತೋ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಅಂದರೆ, ಪುನಃ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯು ಅನ್ಯಥಾನುಪಪನ್ನವಾಗಿ ಮೊದಲು ಉಪದಿಷ್ಟವಾದುದು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲವೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದು. ಪುನಃ ಪುನಃ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ವರುಣನು ಉದ್ದೇಶಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಭೃಗುವಿಗೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪದೇಶಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು. ಏನೆಂದರೆ, ಶ್ರವಣಮಾತ್ರದಿಂದ ನೀನು ಕೃತಾರ್ಥನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣಮಾತ್ರವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗಲಾರದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವು. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಮನನ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನರೂಪ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಆ ಭೃಗುವಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನನೊದಲಾದ ಎಂಟು ರೂಪಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡವನಾಗಿ ಎಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯವಾದಪ್ರಯುಕ್ತ ಮನನ ನಿರ್ದಿಧ್ಯಾಸನಗಳಿಂದ ಅನ್ನಾಖ್ಯವಾದ ಭಗವದ್ರೂಪವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಲಬ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಪೂರ್ವವಾದ ಧನದಂತೆ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯ

ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಸಾಕಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಚ್ಛಿಸು ವವನಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪುನಃ ಗುರೂಪಸತ್ತಿ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (3) ಅನುಜಾನೀಹಿ=ಅನುಜ್ಞೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬದಲಿಗೆ 'ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. (4) ಹಾಗಾದರೆ, ಪುನಃಪುನಃ ಗುರೂಪಸತ್ಯನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಯು ಅನುಜ್ಞಾಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಕುಂಠಿತಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಲಿ, (೧) ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃಪುನಃ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯೋ, (೨) ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಅನುಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯೋ ಎಂದು ಸಂಶಯಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಗಳು ಎನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. 'ಯತೋ ವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ' ಇದುಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃತ್ವಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೂ, ತಪಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಿಸಿದನು ಎನ್ನುವ ಅಪರೋಕ್ಷತತ್ವ ಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯವು ಆಗಬಹುದು. ಶರೀರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣವು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಶರೀರಾದಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. (5) ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಉಪದೇಶಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಪರಬ್ರಹ್ಮರೂಪವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ ಪುನಃ ಭೃಗುಮುನಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಗುರೂಪಸತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 'ಸ ತಪಸ್ತಪ್ತ್ವಾ | ಅನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ವ್ಯಜಾನಾತ್ | ನಾನ್ನಾಭ್ಯೇವ ಖಲ್ವಿಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೇ' ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಯಾಗಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. (6) ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕವುಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವಾಗ ಅಶ್ರುತವಾದ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವವರಿಗೆ ಶ್ರುತಹಾನಿಯೂ ಅಶ್ರುತಕಲ್ಪನೆಯೂ ಬರಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದುದರಿಂದ ನಿರ್ದಲವಾದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೇ ಲಜ್ಜೆಯು ಹುಟ್ಟುವುದು. (7) ತಾವು ಹೇಳುವ 'ಪುಚ್ಯವೇ ಬ್ರಹ್ಮ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 'ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್' ಇತ್ಯಾದಿ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣ್ಯವಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದನ್ನು ಪರರು ತಾವೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪರರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಅಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ತಾನೇ ತನ್ನವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸ್ವರಸವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಆತನಿಗೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯುತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಸತ್ತವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುವವರಿಗೇನೇ ಲಜ್ಜಾಕರವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ದೂಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೇನೇ ಲಜ್ಜೆಯು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು || ೨೨೯ || ೨೩೦ || ೨೩೧ ||

ಸ. ರ. ವಿ— ಈ ಪ್ರಕಾರ 'ಅಸ್ಥಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು 'ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯಗಳು ಕೋಶಗಳು' ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದ ನಿರಾಕರಣ ಪರವಾಗಿ ವಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ, ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಅಭೇದ ನಿರಾಕರಣವೂ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಐಕ್ಯ ನಿರಾಕರಣಪರವಾಗಿಯೂ, ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೆ.—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿ, ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರ ಭೇದವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆಂದು ಪರರು ಹೇಳಿರುವರು. ಅದು ಆಯುಕ್ತನೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಸಮೀಪೇ ಸಹಭೋಗಸ್ಯ ಮುಕ್ತಿತ್ವೇನೋಕ್ತಿತೋಽಸಕೃತ್ |

ಭೇದೋ ಜೀವೇಶಯೋರ್ವಿಧ್ಯೇತ್ಯೇವ ಮಿಥ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಭವೇತ್

|| ೨೩೨ ||

ಅ || ಸಮೀಪೇ=('ವಿವೇಕಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರನ) ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ, ಸಹಭೋಗಸ್ಯ=(ಸೋಽಶ್ನತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ) ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಮುಕ್ತಿತ್ವೇನ=ಮೋಕ್ಷತ್ವದಿಂದ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಭೋಗಿಸುವುದೇ ಮೋಕ್ಷವೆಂದು, ಆಸಕೃತ್=ಅನೇಕಾವರ್ತಿ, ಉಕ್ತಿತಃ=ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಜೀವೇಶಯೋಃ=ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮರ, ಭೇದಃ=ಭೇದವು, ಮಿಥ್ಯಾ=ಮಿಥ್ಯೆಯು, ಇತ್ಯೇವ=ಎನ್ನುವುದೇ, ಮಿಥ್ಯಾ=ಮಿಥ್ಯೆಯು, ಸ್ವಯಂ=ತಾನು, ಭವೇತ್=ಆಗುವುದು.

ತಾ || (1) 'ವಿವೇಕಮಾನಂದಮಯಮಾತ್ಮನಮುಪಸಂಕ್ರಮ್ಯ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಾಮೀಪ್ಯವೂ, 'ಸೋಽಶ್ನತೇ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ (ಕೂಡಿರುವಿಕೆಯು) ಕೂಡ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಲಾರದು. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇರುವ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ದದ್ದೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. (2) ಅಥವಾ 'ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯಾಭೇದವು ಎತಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದೆ ನ್ನುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನಿರಾಸಾರ್ಥವಾಗಿ 'ಅಸ್ಮಿನ್ನಸ್ಯ ಚ ತದ್ಯೋಗಂ ಶಾಸ್ತಿ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರ ವನ್ನು ರೀತ್ಯಂತರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಿದರು. || ೨೩೨ ||

ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಐದೂ ಕೋಶಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಈಗ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಕೋಶಗಳು, ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೊಬ್ಬನು ಪರಮಾ ತ್ಮನು ಎಂದು ಯಾವ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳು ಯಥಾ ಶ್ರುತವಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮತವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಏತೇನ ಮಯಟ್ಟಶ್ಚೈವ ದ್ವೈವಿಧ್ಯೇನಾರ್ಥಕಲ್ಪನಾತ್ || ೨೩೩ ||

ತದನ್ಯೇಷಾಂ ಮತಮಪಿ ಸತ್ಸಂ ಸತ್ಸು ನ ಭಾಸತೇ ||

ಅತೋ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವೋ ನಿಶ್ಶೇಷಗುಣವಾಚಕೈಃ || ೨೩೪ ||

ಗುಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಚನೈರಪಿ ಮುಖ್ಯತಯೋದಿತಃ |

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗೈಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯೈಸ್ತಥೈವ ಹ್ಯಧಿಭೂತಗೈಃ |

ಅನ್ನಾದಿಶಬ್ದೈರ್ಭಗವಾನೇಕೋ ಮುಖ್ಯತಯೋದಿತಃ || ೨೩೫ ||

ಅ || ಏತೇನೈವ=ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪಗಳಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮತ್ವವನ್ನು ಪವಾದಿಸಿದುದರಿಂದಲೇ, ಮಯಟ್ಟಶ್ಚ = ಮಯಟ್ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕಾದರೂ, ದ್ವೈವಿಧ್ಯೇನ = ಎರಡು

ಪ್ರಕಾರ, ಅಂದರೆ ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರರೂಪ ಅರ್ಥವು, ಅನಂದಮಯ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯರೂಪಾರ್ಥವು ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಥಕಲ್ಪನಾತ್=ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದುದರಿಂದ, ತದನ್ಯೇಷಾಂ=ಅನ್ನ ಮಯಾದಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದವುಗಳು ಐದೂ ಕೋಶಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ದ್ವಿಶಯಿಂದ ಇತರರಾದ, ಅನ್ನಮಯಾದಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ಕೋಶಗಳು ಅನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಾಸ್ಕರಾದಿಗಳ, ಮತಮಪಿ=ಮತವೂ ಕೂಡ, ಸತ್ಸಂಸತ್ಸು = ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ನ ಭಾಸತೇ = ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. (ಹಾಗಾದರೆ ಸೂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನುಪಕ್ರಮಿಸಿ ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಅಸಂಗತವೆಂದು ಹೇಳ ಕೂಡದು. ತಾನು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ದೃಢವಾಗಬೇಕಾದರೆ ವರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಿರಾ ಕರಣವು ಅವಶ್ಯಕವೇ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಧಿಕರಣಾರ್ಥವನ್ನುಪಸಂಹಾರ ಮಾಡು ತ್ತಾರೆ.) ಅತಃ=ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ, ದೇವಃ=ಕ್ರೀಡಾದಿಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ನಾರಾಯಣಃ=ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನು, ನಿಶ್ಚೇಷಗುಣವಾಚಕೈಃ=ಎಲ್ಲಾ ಗುಣವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಗುಣಿಸಾ ಮಾನ್ಯವಚಸ್ತೈರಪಿ=ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯತಯಾ=ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ, ಉದಿತಃ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. (ಅಧಿಕರಣವು ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕಗಳಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಗುಣವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದಾಗ್ಯೂ * ಅಧಿ ಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥಾಂತರವನ್ನುಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾಃ-) ಅಧ್ಯಾತ್ಮಗೈತ್ಯ=ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯಕಗಳಾದ ಅಂದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವಿಷಯಾಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿರುವ, ಪ್ರಾಣಾದ್ಯೈಃ=ಪ್ರಾಣಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ತಥೈವ=ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾಗಿ, ಅಧಿಭೂತಗೈಃ=ಭೂತವಿಷಯಕಗಳಾದ, ಅನ್ನಾದಿ ಶಬ್ದೈಃ=ಅನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದಲೂ, ಏಕಃ=ಸರ್ವೋತ್ತಮ (ಒಬ್ಬ) ನಾದ, ಭಗವಾನ್=ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು, ಮುಖ್ಯ ತಯಾ=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಉದಿತಃ=ಹೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ=ಶ್ರುತ್ಯಾದಿಪ್ರಸಿದ್ಧವು. (ತಥಾಚ- ಅನ್ನಮಯ ಮೊದಲಾದ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತು) || ೨೩೩ || ೨೩೪ || ೨೩೫ ||

ಸ. ರ. ವಿ—ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿರುವುದ ರಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವು. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನಂದಮೊದಲಾದ ಗುಣ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದರೆ—

ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಿಸಾಮಾನ್ಯವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಗುಣ ವಾಚಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಿಷಯಗಳಾದ ಪ್ರಾಣ ವಾಕ್ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ, ಅಧಿಭೂತವಿಷಯಗಳಾದ ಅನ್ನ ಔಷಧಿ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹಂಯೊಬ್ಬನೇ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆನ್ನುವ ಉಪಸಂಹಾರವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ. (2) ಹಾಗಾದರೆ ಅನಂದಮಯಶಬ್ದವು ಉಪಲಕ್ಷಣಪರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ

* ಸಿದ್ಧಾಂತವು ೧ ಸ್ವತಂತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತ, ೨ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ೩ ಅಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ೪ ಅಭ್ಯುಪಗಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎನ್ನುವ ಭೇದದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಿಧವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ಅನುಷಂಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅರ್ಥವು ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಿದ್ಧಿಸುವ ಅರ್ಥಾಂತರವು ಅಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವು.

ಅಹುದು— ಆದರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವು (ತನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡದೆ ಅನ್ವಾರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರವು) ಪ್ರಕೃತೋಪಯುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಯುಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೇನೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅತಿಪ್ರಸಂಗವು— ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳೂ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತೋಪಯುಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ, ಯುಕ್ತವೂ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— 'ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ೩ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಯಿದೆ. ಸಮಸ್ತಯಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರಣತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆನೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿರುವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಯಾವಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೋ? ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆನೇ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದು ಪ್ರಕೃತ ಸಂಗತವು. ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಲ್ಲ. (3) ಮತ್ತು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿ, ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವತ್ಪರತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದರೂ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳೂ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. (4) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳೂ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥನವು ಕೂಡುವುದೂ ಇಲ್ಲವು. ರೂಢಿಯೋಗಗಳು ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗದ್ದೇಶಿಯಿಂದ ರೂಢಿಯು ಪ್ರಬಲವು. ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗವೃತ್ತಿಯು ಕೂಡಿದರೂ ಅದು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾನವೇ ಆಗಿದೆ. ತಥಾಚ ರೂಢಿಯೋಗಗಳು ಎರಡೂ ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಆರ್ಥಾಂತರದಲ್ಲಿಯೇ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಗಳು. ಕೇವಲ ಯೋಗವು ಕಥಂಚಿತ್ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದರೂ ರೂಢಿಯು ಕೂಡಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ತಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯೂ ಯುಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದು ಅಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿ ಈಗ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವಸಿದ್ಧಯೇ || ೨೩೬ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಲಕ್ಷಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಮೂಲಂ ಯತಸ್ತತಃ |

ಅನ್ವಯಃ ಸರ್ವಶಬ್ದಾಣಾಂ ಗುಣಸರ್ವಸ್ವವೇದಕಃ || ೨೩೭ ||

ಅ || ('ಆಧಾತೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸಾ' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಥಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಜೀವಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನನೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸ್ಯನು ಸಕಲಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ಹೇಳಿರುವರು.) ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಿ ಸೂತ್ರೇಣ=ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತಃ ಎನ್ನುವ ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ, ಗುಣಸರ್ವಸ್ವಸಿದ್ಧಯೇ=ಸಕಲಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮಣಃ=ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಲಕ್ಷಣಂ=ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವು ಲಕ್ಷಣವೆಂದು, ಪ್ರೋಕ್ತಂ=ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. (ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಎರಡು ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಅನಂದ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವು ಸಾಧಕವಾಗಿ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿಕಾರಣತ್ವವೂ ಪ್ರಕೃತ ವಾಗಿದೆ.) ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಮಾನಾದಿಗಳಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಶಂಕಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು

ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಎನ್ನುವ ಮೂರನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ-
ಅಪ್ರಧಾನ ಆ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳೂ) ಶಾಸ್ತ್ರಮೂಲಂ = ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳ
ದ್ದೆಂದು, ಯತಃ = ಯಾವ ಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದು, ಪ್ರೋಕ್ತಂ = ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದೋ, ತತಃ = ಅದಪ್ರ-
ಯುಕ್ತ, (ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ತತ್ತ್ವ
ಸಮನ್ವಯಾತ್ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿಯೇ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ.)

(ಶ್ರೀ ಹರಿಯು ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನೆನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ
ಏಕೆ ಸರ್ವಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ—) ಯತಃ = ಯಾವ
ಕಾರಣದ್ದೆಂಬುದು, ಸರ್ವಶಬ್ದನಾಂ = ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳ, ಅನ್ವಯಃ = ಸಂಬಂಧವೇ, ಗುಣ
ಸರ್ವಸ್ವವೇದಕಃ = ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. (ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಿದ್ದು
ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧವು ಸರ್ವಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಪ್ರಯುಕ್ತ
ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳದ್ದೆಂಬುದು ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವವು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಬ್ದಗಳ
ಅನ್ವಯವನ್ನೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಬೇಕು. ಸಮನ್ವಯ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸಕಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ
ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ
ಅಸಂಗತಿಯು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಮನ್ವಯವೇ ಗುಣಪೂರ್ಣತ್ವಕ್ಕೆ
ಸಾಧಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಗೂ ಸಂಗತಿಯಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ||೨೩೬||೨೩೭||

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಪರರು ಹೇಳಿದ ಅಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರೀ ವರಮಾತೃನಿಗೇನೇ ಸರ್ವ
ಶಬ್ದಗಳ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ; ಯೋಗವಾದರೂ ವರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ
ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ; ಬೇರೆ
ಯ-ರಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವೂ ಒಂತು. ಎಂದು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆಗಳ
ಲ್ಲಿಯೂ ಅಂದರೆ, ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿಯೂ ಇತರರಲ್ಲಿಯೂ ಪರರು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು.
ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿಹೇತೂನಾಂ ತಸ್ಮಿನ್ಮುಖ್ಯಸಮನ್ವಯಾತ್ |

ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷ್ವಲ್ಪತಾ ಹೇತೋಸ್ತನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವತಸ್ತಥಾ || ೨೩೮ ||

ತದ್ವಾಚಕತ್ವಂ ಶಬ್ದಾನಾಂ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗತಃ |

ರೂಢಮಿತ್ಯೇವ ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ಯಾದ್ರೂಢಿಹಿ ದ್ವಿವಿಧಾ ಮತಾ || ೨೩೯ ||

ಅವಿದ್ವದ್ವಿದ್ವದಾಪ್ತೈವ ಮುಖ್ಯಾ ಹಿ ವಿದುಷಾಂ ತು ಸಾ |

ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿವೈದಿಕಾ ಸ್ಯಾತ್ಸಾ ಯೋಗಾದೇವ ಲಭ್ಯತೇ || ೨೪೦ ||

ತಸ್ಮಿನ್ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಿತಿ ಕೃತ್ವಾ ಹೃದಿ ಪ್ರಭುಃ |

ಸಮನ್ವಯಂ ಸಾಧಯತಿ || [ದೇವಾನಾಂ ತತ್ರ ಶಕ್ತತಾಂ] || ೨೪೧ ||

ಸೂ. ೧೯ ಅಧಿ. || ೬ ||

ಅ || ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿಹೇತುನಾಂ=ಇಂದ್ರಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣೀ ಭೂತಗಳಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ, ತಸ್ಮಿನ್ = ಆ ಪರಮೈಶ್ವರನಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಸಮನ್ವಯಾತ್ = ಮುಖ್ಯಸಂಬಂಧವಿದ್ದುದರಿಂದ, ಶಬ್ದಾನಾಂ = ಇಂದ್ರಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ತದ್ವ್ಯಚಕತ್ವಂ = ಪರಮೈಶ್ವರ ಪ್ರತಿಪಾದಕತ್ವವೇ. (ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯವೂ ನಿರವಧಿಕವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಇದೆ.) ಅನ್ಯಾರ್ಥೇಷು = ಇತರರಾದ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೇತೋಃ=ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ, ಅಲ್ಪತಾ = ಅಲ್ಪತ್ವವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯವು ದೇಶದಿಂದಲೂ, ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಸಾವಧಿಕವಾಗಿದೆ. ತಥಾ=ಹಾಗೆ, ತನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವತಃ=ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಭಗವನ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ, ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ವತ್ತವೂ ಭಗವದಧೀನವೂ ಆಗಿದೆ (ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.) ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗತಃ=ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗರೂಪವಾದ ಹೇತುವಿನಿಂದ, (ಶಬ್ದಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ) ರೂಢಮೇವೇತಿ=ರೂಢವೇ ಎಂತೆಂದು, ಸಾಧ್ಯಂ ಸ್ಯಾತ್=ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಆಗುವುದು. ಅಂತೂ 'ವಿಮತಾಃ ಶಬ್ದಾಃ ಹೃಂ ರೂಢಾಃ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗವತ್ಪಾತ್ ನಾರಾಯಣಾದಿ ಶಬ್ದವತ್'=ವಿವಾದವಿಷಯಗಳಾದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಗಳಾಗಿವೆ, ಬಹುಲವಾದ ಪೂಜ್ಯಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆ, ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನವು ಉಕ್ತವಾಯಿತು. (ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಮೈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೇತುವು ಅಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ) ರೂಢಿರ್ಹಿ=ರೂಢಿಯಾದರೂ ಅಂದರೆ ರೂಢಿಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗವು, ದ್ವಿವಿಧಾ=ಎರಡುವುಕಾರ, ಮತಾ=ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ. ಅವಿದ್ವದ್ವಿದ್ವದಾಪ್ತ್ಯೈವ=ಅವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು—ಇವರ ಸಂಬಂಧದಿಂದಲೇ. (ಅಂತೂ ಪರಮೈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿದ್ವತ್ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೇತುವಿಗೆ ಅಸಿದ್ಧಿಯಿಲ್ಲ.) (ಹಾಗಾದರೆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಿದ್ದಂತೆಯೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯನೆನ್ನುವುದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ—) ವಿದುಷಾಂ=ಜ್ಞಾನಿಗಳ, ಸಾ=ಬಹುಲಾತಿಪ್ರಯೋಗಾನುಮಿತವಾದ ರೂಢಿಯು, ಹಿ=ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಮುಖ್ಯಾ=ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯದೋ, (ಆದಕಾರಣ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲ.) ವೈದಿಕಾ=ವೈದಿಕಬಹುಲಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅನುಮಿತವಾದುದು, ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಃ ಸ್ಯಾತ್=ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯು ಆಗುವುದು. ಸಾ=ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯು, ಯೋಗಾತ್=ಯೋಗವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಡದೇನೇ, ಲಭ್ಯತೇ=ಉಪಲಬ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. (ಅವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯಂತೆ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಅದು ಮುಖ್ಯವು.) ತಸ್ಯಾತ್ = ಅದುದರಿಂದ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗವೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೂಢಿಯೂ ಇದೆಯೋ, ಇತರರಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗಮಾತ್ರವು ಅಮುಖ್ಯವಾದ ರೂಢಿಯೂ ಅದೆಯೋ ಆದಕಾರಣ) ಮುಖ್ಯಾರ್ಥತಾ = ಸರ್ವಶಬ್ದಮುಖ್ಯಾರ್ಥತ್ವವು, ವಿಷ್ಣೋಃ = ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ, (ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.) ಇತಿ=ಈ ಪ್ರಕಾರ, (ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನೂ ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನೂ) ಹೃದಿ=ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಕೃತ್ವಾ=ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಭಾಃ=ಸೂತ್ರಕಾರರು, (ಆನಂದಮಯೋಃ ಭ್ಯಾಸಾತ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಿಸಾವಾನ್ಯವಾಚಕಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ) ಸಮನ್ವಯಂ=ಸಮನ್ವಯವನ್ನು, ಸಾಧಯತಿ=ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಆದಕಾರಣ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಯುಕ್ತವೇ ಆಗಿಯದೆ.)

(3) ಇಂದ್ರಾದಿಶ್ರುತಿಯು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಯೌಗಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. (4) ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯು ವಿದ್ವತ್ಸಂಖ್ಯಾಧಿಯಾಗದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಯೋಗವು ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಥೀನ ಅಲ್ಪ ನಿಮಿತ್ತವುಳ್ಳದ್ದಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಅಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ—ಸತ್ಯವೇ. ಆದರೆ; ಅದು ಅನ್ನ ಔಷಧ್ಯಾದಿಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು. ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಾರದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯವೊದಲಾದುದು ನಿರವಧಿಕವಾಗಿಯೂ, ಪರಾರ್ಥೀನವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಯೋಗವು ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಶಕ್ತರಾದ ಸಾಮಂತ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಅಲ್ಪವೂ, ಪರಾರ್ಥೀನವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ದೇವತೆಗಳಾದರೂ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಲ್ಪ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳವರು ಹೇಗೆ ಆದಾರು? ‘ಇಂದ್ರೋ ವೈ ದೇವಾನಾಮೋಜಿಷ್ಠಃ | ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಯೂ ಇದೆ. (5) ಸ್ವತಂತ್ರವೂ, ನಿರವಧಿಕವೂ ಆದ ಐಶ್ವರ್ಯವೊದಲಾದುದು ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯೇ ಆಯಾಯ ಕಾರ್ಯವಶದಿಂದ ಹರಿ-ಹರ, ಇಂದ್ರವೊದಲಾದ ಆಯಾಯ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಅದುದರಿಂದಲೇ ‘ಅಹಂ ಭವೋ ಭವಂತಶ್ಚ ಸರ್ವಂ ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಪುರಾಣವಾಕ್ಯವು. ಅದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೇ ‘ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟಂ ಕರ್ತಾರಮೇತಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟರೆಂದು ಪ್ರತಿಸಾಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾ ಯೋಗವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ, ರೂಢಿಯನ್ನೂ ಆಶಂಕಿಸಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೂತ್ರಕಾರರು ‘ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್’ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನಾದವನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ. ‘ಸಮುದ್ರೇಂತಃ ಕವಯಃ’ ‘ಯಸ್ಯಾಂಡಕೋಶಂ ಶುಷ್ಕಮಾಹುಃ’ ‘ಬ್ರಹ್ಮತಪಸಾನ್ವವಿಂದತ್’ ಎಂದು ಸಮುದ್ರಾಂತಸ್ಥಿತತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೀರ್ಯತ್ವ, ಬ್ರಹ್ಮತಪೋಲಭ್ಯತ್ವವೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ. ಅವುಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳೆಂದು ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. ‘ಇಂದ್ರಂ ಮಿತ್ರಂ ವರುಣಮಗ್ನಿ ಮಾಹುಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ವದ್ರೂಢಿಯೂ ಆದೆ. ಮಹಾಯೋಗವೆಂತೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಪರಮೈಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಅಲ್ಪಗಳೆಂದೂ ಪರಾರ್ಥೀನಗಳೆಂದೂ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. (6) ಹಾಗಾದರೆ, ದೇವತೆಗಳು ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಮುದ್ರಾಂತಸ್ಥಿತತ್ವವೊದಲಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಐಕ್ಯವೂ ಕೂಡಬಹುದೆಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ—‘ಭೇದವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಚಾನ್ಯಃ’ ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಿಂದ ‘ಇಂದ್ರಸ್ಯಾತ್ಮಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಶೇಷವಿಷಯಕವಾದ ಭೇದವ್ಯಪದೇಶವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಆಭೇದವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಶ್ರೀಹರಿಯು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನನು, ಮತ್ತು ಅಂತಃಪ್ರವಿಷ್ಟನು. ಎಂದು ಸೂತ್ರಕಾರರು ಸಾಧಿಸಿರುವರು.

ಸಾರಾಂಶಃ—

ಸ. ರ. ವಿ—(1) ‘ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಮಗ್ನಿಂ | ಜಗತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂ || ದಿವ ಆತ್ಮಾನಂ ಸವಿತಾರಂ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ | ಚತುರ್ಹೋತಾರಂ ಪ್ರದಿಶೋನು ಕ್ಷಪ್ತಂ || ನಾಚೋ ವೀರ್ಯಂ ತಪಸಾನ್ವ ವಿಂದತ್’ | (ತೈ.ಆ.೩.೧೧.೨೧) ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲೋಕರೂಢಿಯಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಯೋಗವು ಕೂಡುವುದರಿಂದಲೂ

ಈ ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತು ಪುರಂದರಾದಿ ಪರವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಆಶಂಕಾಬಂದರೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ—ಬ್ರಹ್ಮತಪೋಲಭ್ಯತ್ಯ ಜಗತ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗವೂ 'ಅಂತಸ್ಸಮುದ್ರೇ ಮನಸಾ ಚರಂತಂ' ಇತ್ಯಾದಿ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅವ ಗತವಾದ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ ಶಾಯಿತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳೂ ಇವೆ ಅಂತಹ ಲಿಂಗವು ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಲೌಕಿಕವಾದ ರೂಢಿಯು ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆನ್ನುವುದು ಕೂಡು ತ್ತದೆ. 'ಕಶ್ಯಪೋ ದೇವರಾಡಿಂದ್ರಃ' ಇದು ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುನಾಮಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ವಿದ್ಯದ್ರೂಢಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಮಹಾಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ಲೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. (2) ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಿದ್ದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವು ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. 'ಇಂದ್ರ ಸ್ಯಾತ್ಮಾ ನಿಹಿತಃ ಪಂಚ ಹೋತಾ | ನಾಯೋರಾತ್ಮಾನಂ ಕವಯೋ ನಿಚಿಕ್ಯುಃ | ಅಂತರಾದಿತ್ಯೇ ಮನಸಾ ಚರಂತಂ | ದೇವಾನಾಂ ಹೃದಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ವವಿಂದತ್' || (ತೈ. ಆ. ೩. ೧೧. ೨೨. ೨೩. ೨೫) ಇದು ಮೊದಲಾದ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಭೇದವನ್ನು ಹೇಳಿರುವರು. ಆದಕಾರಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೨೪೨ || ಸೂ || ೨೦ || ೨೧ || ಅಧಿ || ೭ ||

ಅಂತಸ್ತತ್ಪಾದಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣವು.

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿದೈವವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈಗ ಅಧಿಭೂತ ವಿಷಯಕವಾದ ಶಬ್ದಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸುವವರಾಗಿ, ಆಕಾಶವು ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವರು.

“ ಓಂ ಆಕಾಶಸ್ತಲ್ಲಿಂಗಾತ್ ಓಂ ” ಸೂ. || ೨೨ ||

‘ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚ’ ಎನ್ನುವ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ, ಅಂದರೆ ಮಹಾಯೋಗವಿದ್ದದ್ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದವು ಬ್ರಹ್ಮಸರವೇ. ‘ಸ ಏಷ ಪರೋವರೀಯಾನುದ್ಗೀಢಃ ಸ ಏಷೋಽನಂತಃ’ ಎಂದು ಪರೋವರೀಯಾಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ.

ಛಂದೋಗರು ಹೇಳುವರು “ ಋಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾ ಗತಿರಿತ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚ | ಸರ್ವಾಣಿ ಹ ವಾ ಇಷಾಣಿ ಭೂತಾನ್ಯಾಕಾಶಾದೇವ ಸಮುತ್ಪದ್ಯಂತೇ | ಆಕಾಶಂ ಪ್ರತ್ಯಸ್ತಂ ಯಂತಿ | ಆಕಾಶೋ ಹ್ಯೇನೈಭ್ಯೋ ಜ್ಞಾಯಾನ್ ಆಕಾಶಃ ಪರಾ ಯಣಂ ಸ ಏಷ ಪರೋವರೀಯಾನುದ್ಗೀಢಃ ಸ ಏಷೋಽನಂತಃ || ” (ಛಾ. ಉ. ೧. ೯. ೧) ಅಂದರೆ, ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವು ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳೂ ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಲಯವನ್ನು ಹೊಂದು ತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಆಕಾಶವೇ ಮುಖ್ಯಾಶ್ರಯವಾದುದು.

ಈ ಆಕಾಶವೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದುದು. ಸರ್ವೋತ್ತಮವೆಂದು ಗಾನಮಾಡಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು. ಅವಿನಾಶಿಯಾದುದು ಎಂದು. ಈ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಭೂತಾಕಾಶವೋ ಎಂದು ಸಂಶಯವು. ಭೂತಾಕಾಶವೇ ಸರಿ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಏಕೆಂದರೆ ಯೋಗ ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿರುವುದು. ಆಕಾಶನವೆಂದರೆ ಅವಕಾಶತ್ವವು. ಅದು ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭೂತಾಕಾಶವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬಹಳ ದೃಢವಾಗಿವೆ. (2) ಹಾಗಾದರೆ, 'ಸರ್ವಾಣಿ ಹವಾ' ಇದುವೊಂದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣತ್ವರೂಪಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡನು. ಲಿಂಗದಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಬಲವು. ಹಾಗಾದರೆ, ಲಿಂಗಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಬಲಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಹಾಗಾದರೂ ಸಾಮ್ಯವೇ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಲಾರದು. ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಸಾಮ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ— 'ದ್ವಿವಿಧಂ ಬಲವತ್ತ್ವಂ ಚ ಬಹುತ್ವಾಚ್ಚ ಸ್ವಭಾವತಃ | ತಯೋಃ ಸ್ವಭಾವೋ ಬಲವಾನುಪೇಜೀವ್ಯಾದಿಕಶ್ಚ ಸಃ' || ಎಂದು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹುತ್ವಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಭಾವಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ಅವಗತವಾದ ಸ್ವಭಾವತಃ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಕಥಂಚಿತ್ ಯೋಜಿಸಬೇಕು. (3) ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಶಂಕೆಯು 'ಅಂತಸ್ತದ್ಧರ್ಮೋಪದೇಶಾತ್' ಎನ್ನುವುದರಿಂದಲೇ ಸರಿಹೃತವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಂತೆಯೇ ಆಕಾಶಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದುದಕ್ಕೆ ಮಹಾಯೋಗವಿದ್ಯದ್ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಈಶ್ವರವಾಚಕತ್ವವೇ ನ್ಯಾಯವು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಲಿಂಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವಾಗ ಈಶ್ವರವಾಚಕತ್ವವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಯಾವುದೊಂದು ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಂಡೆಂದು ಶಂಕಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || ಚೇಷ್ಟಾ ಹಿ ಚೇತನಾನಾಂ ಯಾ ಸಾ ಭವೇತತ್ವಸಾದತಃ || ೨೪೩ ||

ಅಚೇತನಸ್ವಭಾವಸ್ತು ವಿವರಾದಿಃ ಕಥಂ ತತಃ |

ಇತಿ ಶಂಕಾನಿವೃತ್ಯರ್ಥಮಾಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ || ೨೪೪ ||

ಪರತೋಽಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವಪೂರ್ವಾಲ್ಲಿಂಗಾದ್ಧರೇರ್ಭವೇತ್ |

ನಭೋ ದದಾತಿ ಶ್ವಸತಾಂ ಮಾರ್ಗಂ ಯನ್ನಿಯಮಾದದಃ ||

ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯೈಃ [ಅಧ್ಯಾತ್ಮಮಸ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕತಃ] || ೨೪೫ ||

ಸೂ. || ೨೨ ||

ಅ || ಚೇತನಾನಾಂ=ಜೀವರಿಗೆ, ಯಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಹಿ=ಯಾವ ಚೇಷ್ಟೆಯಿದೆಯೋ, ಸಾ=ಅದು, ತತ್ವಸಾದತಃ=ಶ್ರೀಕರಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಲೇ, ಭವೇತ್=ಆಗುವುದು. ಅಚೇತನ ಸ್ವಭಾವಸ್ತು=ಅಚೇತನಸ್ವಭಾವಭೂತವಾದ, ವಿವರಾದಿಃ=ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು, ತತಃ=ಪರಮೇಶ್ವರನದ್ದೆನೆಯಿಂದ, ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವು, ಕಥಂ=ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು? ಇತಿ=ಇಂತಹ, ಶಂಕಾನಿವೃತ್ಯರ್ಥಂ ಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಪರತೋಽಪಿ ವರೀಯಸ್ತ್ವಪೂರ್ವಾತ್ ಲಿಂಗಾತ್ = ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪರೋಪರೀಯಸ್ತು ಮೊದಲಾದ

(ಅನೇಕಾನೇಕ)ಲಿಂಗಗಳದ್ದೆಶೆಯಿಂದ, ಆಕಾಶ ಇತಿ ನಾಮ ಚ = ಆಕಾಶ ಎನ್ನುವ ನಾಮಧೇಯವೂ ಕೂಡ, ಹರೇಃ ಭವೇತ್ = ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ವಾಚಕವಾಗುವುದು. ಅದಃ ನಭಃ = ಈ ಆಕಾಶವು, ಯನ್ನಿಯಮಾತ್ = ಯಾರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲೇ, ಶ್ವಸತಾಂ = ಶ್ವಸಬಿಡುವವರಿಗೂ, ಮಾರ್ಗಂ = ಅವಕಾಶವನ್ನು, ದದಾತಿ = ಕೊಡುತ್ತದೋ, ಇತ್ಯಾದಿವಾಕ್ಯೈಃ = ಇದುವೊದಲಾದ, 'ಸರ್ವ ಭೂತಗುಣೈರ್ಯುಕ್ತಂ' ಇದುವೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ, (ದೇಶಕಾಲಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶದಾತ್ಮತ್ವವೂ ನಿರವಧಿಕವಾದುದು ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ, ನಿರವಧಿಕವೂ ಆದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಪ್ರದತ್ವವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.)

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ—(1) ನಿರವಧಿಕವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಗಳು ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮುಖ್ಯತ್ವವು ಯುಕ್ತವು. ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವೇ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರವಧಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳುಳ್ಳ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವು. ಆದುದರಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿ ಯಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಆಕಾಶ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ—ಆಕಾಶಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶತ್ವವು ಭೂತಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿರವಧಿಕವಾದುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳ ಕೂಡದು; ಈಶ್ವರಾಧೀನವೆಂದೂ ಹೇಳಕೂಡದು. ವರ್ಷಣ ಶಾಸನ ಪಾಲನಾದಿರೂಪವಾದ ಜೇತನಸಂಖಂಧಿಯಾದ ಜೇಷ್ಠಯೇ ಐಶ್ವರ್ಯವು. ಆ ಜೇಷ್ಠಯು ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಛಾ ಮೊದಲಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ತಾನು ಆಗಂತುಕ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಕಾರಣದ್ವಾರಾ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಸಾದದ ಅಧೀನ ವಾದುದು ಎಂದು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಅಜೇತನವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವುದರಿಂದ ಆಗಂತುಕವಾದ ಜ್ಞಾನಾದಿಕಾರಣಗಳ ದ್ವಾರಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವಲ್ಲ. ಅನಾಗಂತುಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಧೀನವಲ್ಲ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅವಕಾಶತ್ವವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಆಕಾಶ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಕೂಡಲಾರದು. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಕಾಶಶಬ್ದವು ಭೂತಾಕಾಶ ಪರವೇ ಎನ್ನುವ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿ ಸಿರುವರು. (2) ಆಕಾಶವೆನ್ನುವ ನಾಮದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ 'ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೋವಾಚ' ಎನ್ನುವಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕಾಶಶಬ್ದವಾಚ್ಯವು ಭೂತಾಕಾಶವೆಂದು ಪರಮ ಆಶಂಕಿಸುವರಷ್ಟೆ! ಅದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ—ದೇಶಕಾಲಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾಶಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಅವಕಾಶಪ್ರದತ್ವವು ನಿರವಧಿಕವೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಪವಾದ ಅವಕಾಶಪ್ರದತ್ವವೂ ಕೂಡ 'ನಭೋ ದದಾತಿ' ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನವೂ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ನಿರವಧಿಕವೂ ಆದ ಅವಕಾಶಪ್ರದತ್ವವು ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಲಿಂಗಗಳೂ ಇರುವುದ ರಿಂದ ಆಕಾಶವೆನ್ನುವ ನಾಮವು ಶ್ರೀಹರಿಗೇನೇ ವಾಚಕವಾಗುವುದು. ಆದಕಾರಣ ಆಕಾಶೋಪ ಲಕ್ಷಿತ ಸಕಲಾಧಿಭೂತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಚ್ಯನಾದವನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

ಸಾ ರಾಂ ಶ—

ಸ. ರ. ವಿ.—‘ಅಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಕಾಗತಿರಿತ್ಯಾಕಾಶ ಇತಿ ಹೋನಾಚ ಉದ್ಗೀಘಃ ಸ ಏಷೋಽನಂತಃ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಥಮತಃ ಪರಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವೂ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂತಕಾರಣತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡಬಹುದು. ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯದಿಂದ ಆಕಾಶಶಬ್ದವು ವಿಷ್ಣುವರವೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಭಗವದ್ದತ್ತವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾವಿಗಳುಳ್ಳ ಪುರಂದರಾದಿ ಜೇತನ ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಷ್ಣುಪರತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಜಡಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಾದಿರೂಪವಾದುದು ಭಗವದ್ದತ್ತವಾದುದಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಭೂತಾಕಾಶಪರವೇ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವವೇದಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ವಯವು ಯುಕ್ತವಲ್ಲವೆಂದರೆ—ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವ ನೊದಲಾದ ಲಿಂಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ಲಿಂಗವು ‘ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಅವಗತವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸರ್ವಭೂತೋತ್ಪತ್ತಿ ಕಾರಣತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದು. ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೂ ನೇರಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಕಾರಣತ್ವವು ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ‘ಆಸಮಂತಾತ್ಮಾಶತೇ’ ಎನ್ನುವ ಯೋಗದಿಂದಲೂ, ವಿದ್ವದ್ಗ್ರಾಧಿಯಿಂದಲೂ, ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಪ್ರತೀತಿಯಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೂ, ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವಾರ್ಥಕವಾದ ಅನಂತ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿರೋಧವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಲೋಕಸಿದ್ಧವಾದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಭೂತಾಕಾಶವನ್ನು ಪರಿತ್ಯಾಗಮಾಡುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ‘ನಭೋ ದದಾತಿ ಶ್ವಸತಾಂ ಮಾರ್ಗಂ ಯನ್ನಿ ಯಮಾದದಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಆಕಾಶದ ವಿವರಾದಿ ಭಾವವೂ, ಭಗವಂತನ ಅಧೀನವೆಂದು ಶ್ರುತವಾಗಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾಶಶಬ್ದದಿಂದ ಶ್ರೀ ಹರಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

|| ೨೪೩ || ೨೪೪ || ೨೪೫ || ಸೂ. ೨೨ || ಅಧಿ. ೮ ||

ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣವು

ಈಗ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮಸ್ವಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಚ್ಛಿಸುವವರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ಸಮಸ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ—

“ಓಂ ಅತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ ಓಂ” || ಸೂ. ೨೩ ||

‘ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋಽಭವಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ನಲ್ಲ. ‘ಶ್ರೀಶ್ವತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನಾಃ’ ಎಂದು ನಿರವಕಾಶವಾದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಲಿಂಗವಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೇ.

(1) ತೈತ್ತಿರೀಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. “ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋಽಭವಃ | ಮಹಾನ್ ಭೋಗಃ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ | ಭುಜಃ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ | ಯದ್ಧೇ-
ನಾನ್ ಪ್ರಾಣಯೋ ನವ” || ಎಂದು. (2) ಈ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೋ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೋ, ಎಂದು ಸಂಶಯವು. ಅಜೇತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವಿದ್ದರೂ

ಅಜೇತನವನ್ನು ಕುರಿತು 'ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವಃ' ಎಂದು ತಿಳಿದವರು ಹೇಳಿ ಲಾರರಾದ ಕಾರಣ ಸಂಶಯವಿಷಯತ್ವವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ— ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಲಾಕಿಕ-ವೈದಿಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವಿದೆ, 'ಪ್ರಾಣಂತಿ ಅನೇನ' = ಇವನಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂದು ನಿರುಕ್ತಿಯೂ ಕೂಡುತ್ತದೆ. (೩) ಹಾಗಾದರೆ, ಇದೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಹೃತವಾಗಿದೆ. ಸೂತ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || [ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಕೈಃ] ಅಧ್ಯಾತ್ಮನುಷ್ಠಯವ್ಯತಿರೇಕತಃ |

ಪ್ರಾಣಾದಿ ಹೇತುತಾದೃಷ್ಟೇರತಿರೇಶೋ ಹಿ ತಾದೃಶಃ |

ಲಿಂಗಂ ಬಲವದೇವ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರೇರಕೋಽಸ್ಯಾಪಿ ಯದ್ಧರಿಃ || ೨೪೬ ||

ಅ || ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂ = ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಭೋಗಾವಭೇದಕವಾಗಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕತಃ = ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿದ್ದರೆ ಜೀವನಾದಿಗಳು ಕೂಡುತ್ತವೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲಾರವು ಎನ್ನುವ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ, ಪ್ರಾಣಾದಿಹೇತುತಾದೃಷ್ಟೇಃ = (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ) ಜೀವನ ಜೇಷ್ಠ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಕಾರಣತ್ವವು ತೋರಿಬರುವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಾದಿಹೇತುತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಾಣದಿರುವುದರಿಂದ, (ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.) ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, (ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಾಗ ಸೂತ್ರಕಾರರು) ತಾದೃಶಃ = ಅಂತಹ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಪರಿಹಾರನ್ಯಾಯದ. ಅತಿರೇಕತಃ = ಅತಿರೇಕವು, (ಯಾವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಿತವಾಗಿಯದೋ ಅಂತಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿಯೇ ಇತರಕ್ಕೂ ಅಂಗವಾಗುತ್ತದೆನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರಣವು) (ಕೃತಃ = ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೋ, ಆದಕಾರಣ ಈ ಸೂತ್ರವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಶಂಕೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಸರಿ.) ಕರಿರೇವ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ, (ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾಗುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ) ಲಿಂಗಂ = ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವು (ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ) ಬಲವದೇವ ಸ್ಯಾತ್ = 'ಶ್ರೀಶ್ಚತೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನೀ' ಎಂದು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವವು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೇ ಇರುವುದು. ಅಸ್ಯಾಪಿ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಅಧೀನವೆಂದು ಪ್ರತೀತವಾದಾಗ್ಯೂ ಜೀವನಾದಿಗಳಿಗೆ, ಯತ್ = ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಲೆಯಿಂದ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಪ್ರೇರಕಃ = ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, (ಶ್ರುತನಾಗಿದ್ದಾನೆ) (ಶ್ರೀ ಹರಿಗೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಜೀವನಾದಿ ಹೇತುತ್ವವಿರುವಾಗ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುವುದು, ಹೇಗೆಂದರೆ) ಯತ್ = ಯಾವಕಾರಣದ್ದೆಲೆಯಿಂದ, ಅಸ್ಯಾಪಿ = ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಕೂಡ, ಹರಿಃ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಪ್ರೇರಕಃ = ಪ್ರೇರಕನಾಗಿ, (ಶ್ರುತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ).

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ, ಅಕಾಶ ಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಬಹುದು. ಪುರಂದರಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಕೂಡಲಾರದು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೇನೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ— ಜೀವನಜೇಷ್ಠಗಳ ಕಾರಣತ್ವವೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು. ಅದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿದ್ದರೆ

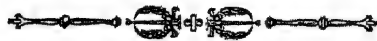
ಜೀವನಾದಿಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲಾರವು. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೇನೇ ಜೀವನಾದಿ ಕಾರಣತ್ವವು ತೋರುತ್ತದೆ. (2) ಅಥವಾ 'ಯದ್ದೇವಾನ್ ಪ್ರಾಣಯೋ ನವ' ಎನ್ನುವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಜೊನ್ನಾಗಿ ಜೇಷ್ಠಾಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂದು ಯಾವುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರಾಣನವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಿಗೂ ಭೋಗಕಾರಣತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ, ಆ ಎರಡೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ, ಯುಕ್ತಿಸಂವಾದದಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವಿಷಯಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಎಂದು ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಜೀವನ ಹೇತುತ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಶ್ರೀಹಂಯು ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಜೀವನಹೇತುತ್ವವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮಾಧೀನವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಿರವಧಿಕವಾದ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ವಾಕ್ಯಶೇಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಲಿಂಗವು ಸರ್ವಥಾ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಕೂಡದಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯೋಗ ವಿದ್ಯವ್ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ.

ಸಾ ರಾಂ ಶಃ—

ಸ. ರ. ವಿ— (1) “ತದ್ವೈ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋ ಅಭವಃ | ಮಹಾನ್ ಭೋಗಃ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ | ಭುಜಃ ಕರಿಷ್ಯಮಾಣಃ | ಯದ್ದೇವಾನ್ ಪ್ರಾಣಯೋ ನವ” || ಎಂದು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ವಾಯುಪರವೆಂದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನವದೇವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೃಷೀಕೇಶನೆಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿವೃತ್ತಿಗಳು ಅನ್ವಯವ್ಯತಿರೇಕಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಧೀನವೆಂದು ದೃಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆ ಲಿಂಗವು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ, ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ— “ಕತರಃ ಸ ಆತ್ಮಾ ಯೇನ ನಾ ಪಶ್ಯತಿ | ಯೇನ ನಾ ಶೃಣೋತಿ” ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದಲೂ, ‘ಪ್ರಾಣಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಣನು ಹೃಷೀಕೇಶನಿಂದ ಪ್ರೇರ್ಯನೆಂದು ಶ್ರುತನಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕತ್ವವು ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಪದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವೇ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವ ಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಯೋಗದಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯವ್ರೂಢಿಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರತಿಸಾದಕವೆಂದೇ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೨೪೬ ||

|| ಸೂ. ೨೩ || ಅಧಿ. ೯ ||

ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣವು.

“ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್ ಓಂ” || ಸೂ. ೨೪ ||

‘ಜ್ಯೋತಿರ್ಹೃದಯ ಆಹಿತಂ’ ಎಂದು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲ. ‘ವಿಮೇ ಕರ್ಣಾ ಪತಯತಃ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕರ್ಣಾದಿ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವಿದೂರತ್ವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ವೈಭವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ.

* ಈ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಅಗ್ನಿಸೂಕ್ತತ್ವಾತ್ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ತೋರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ವಿಶೇಷಾಂಶವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಿಲ್ಲ || ೨೪ || ಅಧಿ. ೧೦ ||

ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣವು.

ಅಧಿವೇದದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾನಾಮಗಳಿಗೆ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾದ ವೇದಮೂಲತೆಯಾದ ತ್ರೈವರ್ಣಿ ಕಂಗೆ ದ್ವಿಜತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡುವ ಗಾಯತ್ರಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ—

“ಓಂ ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ತಥಾಚೇತೋಽರ್ಪಣ
ನಿಗದಾತ್ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ ಓಂ” || ಸೂ. ೨೫ ||

‘ಗಾಯತ್ರೀ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯತ್ರಿಯು, ಛಂದಃ=ಛಂದಸ್ಸು ಆಗುವುದು. ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾತ್ = ಗಾಯತ್ರೀಪದದಿಂದ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ, (ಗಾಯತ್ರೀ ಶಬ್ದವು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಗಿರುವುದರಿಂದ) ನ ಇತಿ ಚೇತ್ = ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವೆಂದರೆ— ನ=ಅಲ್ಲ, ತಥಾ ಹಿ ದರ್ಶನಂ=‘ಗಾಯತಿ ಚ ತ್ರಾಯತಿ ಚ’ ಎಂದು ಗಾನ ತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗ ಬೋಧಕವಾದ ಶ್ರುತಿಯು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೆಯೋ, ಆದಕಾರಣ, ತಥಾಚೇತೋಽರ್ಪಣ ನಿಗದಾತ್ = ಗಾನಾದಿಕರ್ತೃತ್ವಗುಣವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆಗಾಗಿ ‘ಗಾಯತ್ರೀವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ— ಅಥವಾ ‘ಪರೋ ದಿವೋ ಜ್ಯೋತಿಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಸು ಛಂದಸ್ಸೇ, ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ. ‘ಗಾಯತ್ರೀ’ ವಾ ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೀರೂಪವಾದ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಂದರೆ— ಗಾನ ತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವರೂಪ ಲಿಂಗದಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನು, ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಬ್ದವಾಚ್ಯನೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ.

“ಓಂ ಭೂತಾದಿಪಾದವ್ಯಪದೇಶೋಪಪತ್ತೇಷ್ಟೈವಂ ಓಂ”

|| ಸೂ. ೨೬ ||

* ‘ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್’ ಎನ್ನುವ ಅಧಿಕರಣ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನೇ ‘ನಿತ್ಯತ್ವಾದೇವ ಶಬ್ದಸ್ಯ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂಲದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆದಕಾರಣ ‘ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್’ ‘ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ’ ಎನ್ನುವವುಗಳು ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣ-ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣಗಳೆಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣವನ್ನೇ ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾತ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿವರಿಸಿದ್ದೆಂದು ಸನ್ನ್ಯಾಯರತ್ತಾವಳೀಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು.

ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚರಣಾಭಿಧಾನಾತ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣವು, ಛಂದೋಽಭಿಧಾನಾತ್ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣವು, ಹೀಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಕರಣಗಳೆಂದು ನ್ಯಾಯಸುಧಾಕಾರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು. ಇವರಿಬ್ಬರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲವೆಂದೂ ಚಂದ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸಶಾಖಾ ಶ್ರೀಮಾಚ್ಛರಣರು ಸಮರ್ಥಿಸಿರುವರು.

‘ಪಾದೋಸ್ಯ ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನಿ | ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ’ ಎಂದು ಭೂತಾಮೃತರೂಪಗಳಾದ ಪಾದಗಳ ವ್ಯವಹಾರವು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅಂದರೆ — ‘ಚತುಷ್ಟದಾ ಗಾಯತ್ರೀ’ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಉದಾಹೃತವಾದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸರ್ವಜಗತ್ತು ಒಂದು ಪಾದವು. ಅಮೃತಗಳೆನ್ನಿಸುವ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ಅನಂತಾಸನ, ವೈಕುಂಠಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಮೂರು ಪಾದಗಳು, ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳೆಂದು ಹೇಳಿಯಿದೆ. ಅದು ಭಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಾರದು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೂಡುತ್ತದೆ.

“ ಓಂ ಉಪದೇಶಭೇದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನೋಭಯಸ್ತಿನೃತ್ಯ
ವಿರೋಧಾತ್ ಓಂ ” || ಸೂ. ೨೭ ||

‘ಗಾಯತ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಃ’ ಎನ್ನುವ ಪದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ‘ತ್ರಿಪಾದಸ್ಯಾಮೃತಂ ದಿವಿ’ ‘ಪರೋ ದಿವಾ’ ಎಂದೂ ಉಪದಿಶ್ಯಮಾನಗಳಾದ ದ್ಯುಸ್ಥಿತ್ವ ದಿವಃ ಪರತ್ವಗಳು ವಿರುದ್ಧಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿಃ ಎನ್ನುವ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮವ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಸ್ತುವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಎಂದರೆ — ಹಾಗೆ ಹೇಳಕೂಡದು. ಎರಡುಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಮಾಡಿದರೂ, ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದರೂ ವಿವಕ್ಷಾಭೇದದಿಂದ ವಿರೋಧ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಭೂಲೋಕ, ಭುವಲೋಕ, ಸ್ವಲೋಕ ಎಂದು ಮೂರು ಲೋಕಗಳೆಂದು ವಿವಕ್ಷಾವಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಭುವಲೋಕದಿಂದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುದೆಲ್ಲವೂ ದ್ಯುಲೋಕವೆನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನಂತಾಸನ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ವೈಕುಂಠಸ್ಥರೂಪಗಳು ದ್ಯುಸ್ಥಿತ್ವಗಳೆನ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಭೂಃ, ಭುವಃ, ಸ್ವಃ, ಮಹಃ, ಜನಃ, ತಪಃ, ಸತ್ಯಂ ಎಂದು ಎಳು ಲೋಕಗಳೆಂದು ವಿವಕ್ಷಾವಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮೇರುವರ್ವತ, ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ, ಇಂದ್ರ ಸದನಗಳು ‘ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದೌರ್ವಾರ್ತಮೇರುಂರಾಕಾಶೇ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಂ | ದಿವೀಂದ್ರ ಸದನಂ ಚೈವ ತತ್ಪರೇ ತು ದಿವಃ ಪರೇ ||’ ಎನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದ್ಯು ಎನ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದರಮೇಲೆ ಇರುವ ಅನಂತಾಸನ, ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ, ವೈಕುಂಠಸ್ಥರೂಪಗಳು ದ್ಯುಪರ (ದಿವಃ ಪರ)ಗಳೆನ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ‘ದ್ವಾತ್ವೇತೇಭ್ಯಶ್ಚ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ವೈಕುಂಠಶ್ಚೋಚ್ಚ ಉಚ್ಯತೇ’ || ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ವೈಕುಂಠವು ಉನ್ನತವಾದುದು.

ಭಂದೋಗರು ‘ಗಾಯತ್ರೀ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಭೂತಂ’ ಇತ್ಯಾದಿಪ್ರಕಾರ ಪಠನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದು ಬ್ರಹ್ಮವೋ? ವರ್ಣಸಮಾವೇಶರೂಪವಾದ ಮಂತ್ರವೋ? ಎಂದು ಸಂಶಯವು. ಗಾಯತ್ರೀ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಂದೋ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂತ್ರವೇ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು. ಇದೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವನ್ಯಾಯದಿಂದಲೇ ಪರಿಹೃತವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಭ್ಯಧಿಕಾ ಶಂಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ —

ಮೂ || ನಿತ್ಯತ್ವಾದೇವ ಶಬ್ದಸ್ಯ ತತ್ಸ್ವಭಾವಃ ಕಥಂ ಹರೇಃ || ೨೪೭ ||

ಕಥಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಹುಲಶಬ್ದನಾಮನ್ಯಥಾರ್ಥತಾ |

ಇತಿ ಚೇತ್ತದ್ಧರೇರೇವ ಬಾಹುಲ್ಯಾಚ್ಛ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ |

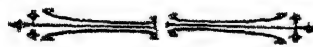
ತಾದೃಶತ್ವಾಚ್ಚ ತಚ್ಛಕ್ತೇಃ[ಬಾಹುಲ್ಯೇ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ] || ೨೪೮ ||

ಅ || (ಗಾನತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ ಎರಡೂ) ಕಥಂ = ಯಾವಪ್ರಕಾರದಿಂದ, ಹರೇಃ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗುವವು? (ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಆಗಲಾರವು.) ಶಬ್ದಸ್ಯ = ಧರ್ಮಿಯಾದ ವೇದಕ್ಕೆ, ನಿತ್ಯತ್ವಾತ್ = ನಿತ್ಯತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಅನಾದಿತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, ಏವ = ಧರ್ಮಿಗೇನೇ ನಿತ್ಯತ್ವವಿರುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪರಾಧೀನತ್ವವು ಬರಲಾರದು. ತತ್ಸ್ಯಭಾವಃ = ಶಬ್ದ ಸ್ವಭಾವವು, ಹರೇಃ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವು, ಕಥಂ = ಹೇಗೆ, ಆಗುವುದು? (ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಧೀನತ್ವವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಹುಲಶಬ್ದನಾಂ = 'ಗಾಯತ್ರೀವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ | ವಾಗ್ಗೈ ಗಾಯತ್ರೀ' ಇದುಮೊದಲಾದ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಅನೇಕಶಬ್ದಗಳಿಗೆ, ಅನ್ಯಾರ್ಥತಾ = ಬೇರೆ ಅರ್ಥವಿರುವಿಕೆಯು, ಕಥಂ = ಹೇಗೆ? ಇತಿ ಜೇತ್ = ಎಂದರೆ— (ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮಃ = ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳುವೆವು.) ತತ್ = ಜ್ಯೋತಿಃ ಪ್ರಕರಣವೂ, ಗಾಯತ್ರೀಪ್ರಕರಣವೂ ಕೂಡ, ಹರೇರೇವ = ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗುತ್ತದೆ. (ಗಾಯತ್ರೀಪದವಿರೋಧವಿಲ್ಲವು. ಏಕೆಂದರೆ—) ತತ್ = ಗಾಯತ್ರೀಪದವು, ಹರೇರೇವ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ತತ್ = ಗಾಯತ್ರೀಪದವು ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು, ಹರೇರೇವ = ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ, ಇತರವಾದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವೇ. ಮತ್ತು ದಿವಸಪರತ್ವವೂ, ದಿವಸ್ಥಿತತ್ವವೂ ಕೂಡ, ಏವಕ್ವಾಭೇದದಿಂದ, ಹರೇರೇವ = ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ— ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ = 'ತತೋ ಜ್ಯಾಯಾಂಶ್ಚ ಪುರುಷಃ | ಯದ್ವೈ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ | ಯ ಏತಾ ಮೇವ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ವೇದ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳು ಗಾನ ತ್ರಾಣ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೂತಾದಿಪಾದವತ್ವ, ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ, ಇತ್ಯಾದಿ ಲಿಂಗಗಳೂ ಇವುಗಳಿಗೆ, ಬಾಹುಲ್ಯಾತ್ = ಬಹುಲತ್ವವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ, (ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮುದಾಯವೂಕೂಡ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೇನೇ ವಾಚಕವಾಗುತ್ತದೆ.) (ಹಾಗಾದರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರೀ ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವಾದ ಗಾನತ್ರಾಣಕರ್ತೃತ್ವವು ಗಾಯತ್ರೀಸ್ವಭಾವವು. ಅದು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅಧೀನವು ಹೇಗೆ ಆಗುವುದು? ಎಂದರೆ—) ತಚ್ಚಕ್ಷೇಃ = ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಯಮನಶಕ್ತಿಗೆ, ತಾದೃಶತ್ವಾಚ್ಚ = ನಿತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ, ಸ್ವಭಾವ, ಅಸ್ವಭಾವ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವವಸ್ತು ವಿಷಯಕತ್ವವಿದ್ದುದರಿಂದ (ಸರ್ವವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನವಾಗುವುದು.)

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ (1) ಆಕಾಶಾದಿ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರತ್ವವು ಕೂಡ ಬಹುದು. ಇತರರಲ್ಲಿರುವ ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವೂ ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇತರರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವೃತ್ತಿಯು ಕೂಡಲಾರದು. (2) ಯದ್ಯಪಿ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೂ ಆಗಂತುಕವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಉತ್ಪತ್ತಿವಿನಾಶವುಳ್ಳ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಆಕಾಶಾದಿಗಳಿಗೇನೇ, ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿನಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಅಧೀನತ್ವವಿದ್ದರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರಾಧೀನತ್ವವು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. (3) ಆಕಾಶವು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವೆಂದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ—'ಆತ್ಮನಃ ಆಕಾಶಃ ಸಂಭೂತಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಿರೋಧವು ಬರುತ್ತದೆ. (4) 'ಅನಾದಿವಾ ಅಯಮಾಕಾಶಃ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶವು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾದಾಗ್ಯೂ ಭೂತಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಯೇ ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲಾರದು. ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಗಾನತ್ರಾಣಕರ್ತೃತ್ವವು. 'ಗಾಯತಿ ಚ ತ್ರಾಯತಿ ಚ ತಸ್ಮಾದ್ಗಾಯತ್ರೀ' ಎಂದು ಶ್ರುತಿಯು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾನಕರ್ತೃತ್ವವೆಂದರೆ— ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಾದಿಸುವಿಕೆ. ತ್ರಾಣಕರ್ತೃತ್ವವೆಂದರೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು.

ಅವೆರಡೂ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನವಾಗಲಾರವು. ಹೇಗೆಂದರೆ—
 ೧ ವಿವರತ್ವಾದಿಗಳಂತೆಯೇ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಅನ್ಯಾಧೀನವಾಗುವುದೋ ೨ ಧೈನಿ
 ಯಂತೆ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ಅನ್ಯಾಧೀನವಾಗುವುದೋ. ೧ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ಧರ್ಮಿಯಾದ
 ನೇದವು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಿಗೇನೇ ನಿತ್ಯತ್ವವಿರುವಾಗ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು
 ಪರಾಧೀನತ್ವವು ಹೇಗೆ ಬರುವುದು? ೨ನೇದ್ದು ಕೂಡಲಾರದು. ಅರ್ಥಪ್ರತಿಸಾದನಶಕ್ತಿಯು
 ಶಬ್ದಸ್ವಭಾವವಾಗಿದೆ. (5) ಮತ್ತು ಆಕಾಶಾದಿವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗಗಳು ಇರುವುದ
 ರಿಂದ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರತ್ವವು ಯುಕ್ತವು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಹುದನ್ನು (ನಿರವಕಾಶವಾದ
 ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗವನ್ನು) ನೋಡಲಾರೆವು. ಮತ್ತೆ 'ಗಾಯತ್ರೀ ವಾ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ವಾಗ್ವೈ ಗಾಯತ್ರೀ'
 ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಶಬ್ದದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಶ್ರುತಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ
 ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಧಕವಿಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬರ
 ಬೇಕಾಗುವುದು. ಛಂದಸ್ಸಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವವು ಕೂಡಲಾರದೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಸಮಾನವಾ
 ಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಬಂದರೆ— ಗಾಯತ್ರೀ ಪ್ರಕರಣವು ಪರಮಾತ್ಮಪರನೇ.
 ಛಂದಃಪರವಾದ ಗಾಯತ್ರೀ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿರೋಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಗಾಯತ್ರೀ
 ಶಬ್ದಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ಕೂಡುವುದರಿಂದ ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದವು
 ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇನೇ ವಾಚಕವಾಗುವುದು. ಗಾಯತ್ರಿಯು ನಿತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದ
 ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವು ಗಾಯತ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿದ್ದರೂ ಶ್ರೀ ಹರಿಗೆ ನಿತ್ಯ-ಅನಿತ್ಯ-ಸ್ವಭಾವ-
 ಅಸ್ವಭಾವ ಸರ್ವವಿಷಯಕ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಸರ್ವವೂ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಅಧೀನವೇ. ಅದುದರಿಂದ
 ಗಾಯತ್ರೀ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನೇ || ೨೪೭ || ೨೪೮ || ಸೂ. || ೨೫ || ೨೬ || ೨೭ ||
 || ಅಧಿ || ೧೧ ||

ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣವು

ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿಪ್ರಾಪಕಗಳಾದ ಬಹು ಲಿಂಗಗಳಿಂದ
 ಯುಕ್ತವಾದ ನಾನುಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

“ಓಂ ಪ್ರಾಣಸ್ತಥಾನುಗಮಾತ್ ಓಂ” ಸೂ. || ೨೮ ||

ತಥಾ=‘ತದ್ವೈತ್ವಂ ಪ್ರಾಣೋಽಭಿವಃ’ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನು ಹೇಗೆ
 ಬ್ರಹ್ಮನೋ, ಹಾಗೆಯೇ, ಪ್ರಾಣಃ=ಐತರೇಯದಲ್ಲಿ ‘ತಾ ವಾ ಏತಾಃ ಶೀರ್ಷಣ್ ಶ್ರಿಯಃ
 ಶ್ರಿತಾಃ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ’ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶ್ರುತನಾದ ಪ್ರಾಣನು,
 ತತ್ತು=ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಅನುಗಮಾತ್=ಬಹುಶಬ್ದ ದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವಮೊದಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರುತಿ-ಬ್ರಹ್ಮ
 ಲಿಂಗಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ.

“ಓಂ ನ ನಕ್ತುರಾತ್ಮೋಪದೇಶಾದಿತಿ ಚೇದಧ್ಯಾತ್ಮಸಂಬಂಧ
 ಭೂಮಾ ಹ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಓಂ” ಸೂ. || ೨೯ ||

ಬೃಹತೀ ಸಹಸ್ರವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಅವನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತ ಉಪದೇಶಮಾಡತಕ್ಕ ಇಂದ್ರನು 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಹಮಸ್ತ್ಯುಷೇ' ಎಂದು ತನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂದು ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣನು ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಲ್ಲ, ಎಂದರೆ- ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾಹಮಸ್ಮಿ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಿಗೆ 'ಪ್ರಾಣೋಽಹಂ ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಬಹುದೇಹ ಸಂಬಂಧವು ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನಲ್ಲಿ ವರಮಾತ್ರನ ಆವೇಶಬಾಹುಲ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಂತೂ ಇಂದ್ರನು ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಗತನು' ಎಂದೇ ಉಪದೇಶಮಾಡಿರುವನು, ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣನೆಂದು ಉಪದೇಶಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.

ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರವಾಗಿದ್ದರೆ 'ಮಯಿ ಪ್ರಾಣಃ ತ್ವಯಿ ಪ್ರಾಣಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ನಿರ್ದೇಶ ವಿರಬೇಕಿತ್ತು. 'ಅಹಂ ಪ್ರಾಣಃ ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಃ' ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದೇಶವು ಕೂಡದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಎಂದಾಶಂಕಿಸಿದರೆ—

“ಓಂ ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತೂಪದೇಶೋ ವಾಮುದೇವವತ್ ಓಂ”

ಸೂ. || ೩೦ ||

'ಪ್ರಾಣೋ ವಾಹಮಸ್ಮಿ' ಎಂದು ಇಂದ್ರಕರ್ತೃಕವಾದ ಉಪದೇಶವು ವಾಮುದೇವ ಕರ್ತೃಕವಾದ 'ಅಹಂ ಮನುರಭವಂ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ' ಇತ್ಯಾದ್ಯುಪದೇಶದಂತೆ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಭಿ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಉಪಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ.

“ಓಂ ಜೀವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನೋಪಾಸಾತ್ಮೈ ವಿಧ್ಯಾದಾತ್ರಿತತ್ತ್ವದಿಹ ತದ್ಯೋಗಾತ್ ಓಂ” || ಸೂ. ೩೧ || ಅಧಿ. ೧೨ ||

'ತಂ ಶತಂ ವರ್ಷಾಣ್ಯುಚ್ಯತೇ' ಎಂದು ಶತಾಯುಷ್ಸ್ವ ಮೊದಲಾದ ಜೀವಲಿಂಗ ವಿದ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವೂ 'ತಾ ಅಹಿಂಸಂತೇ ವಾಹಮುಕ್ಲಮಸ್ತಿ ಅಹಮುಕ್ಲಮಸ್ತಿ' ಎಂದು ಪ್ರಾಣ ಸಂವಾದ ಮೊದಲಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗವಿದ್ವಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಎಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಜೀವ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದಲೇ ಉಪಪನ್ನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತರುಪಾಸನಾ, ವ್ಯಾಪ್ತತೋಪಾಸನಾ, ಬಹಿರುಪಾ ಸನಾ ಎಂದು ಮೂರುಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸನೆಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಸ ಏತಮೇವ ಸೀಮಾನಂ ವಿಧಾಯೈತಯಾ ದ್ವಾರಾ ಸ್ತಾಪದ್ಯತ' 'ಸ ಏತಮೇವ ಪುರುಷಂ ಬ್ರಹ್ಮತತಮನುಪಶ್ಯತ್' 'ಏತದ್ಧಸ್ತ ನೈತ ದ್ವಿದ್ವಾನಾಹ ಮಹಿದಾಸ ಐತರೇಯಃ' ಎಂದೂ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಯು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಭೇದದಿಂದ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆಯೂ ಯುಕ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ 'ಆತ ಏವ ಪ್ರಾಣಃ' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ಗತಾರ್ಥವಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ವ್ಯರ್ಥವೆಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಈ ಅಧಿ ಕರಣದಲ್ಲಿ 'ತಾ ಏತಾಃ ಶೀರ್ಷಣ್ ಶ್ರಿಯಃ ಶ್ರಿತಾಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾಂತರವು ವಿಸಯವಾಗಿದೆ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ವಿಸಯವಾಕ್ಯಗಳು

ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯವಸಾನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಾಗಬೇಕಾಗುವುದು. (2) ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯು ಇದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಅಧಿಕರಣವು ವ್ಯರ್ಥವಲ್ಲವೆಂದರೆ— ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಅಭ್ಯಧಿಕಾಶಂಕೆಯೂ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಎಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನಾಯವನ್ನವಜೀವಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಧಿಕಾಶಂಕೆಯಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ—

ಮೂ || [ತಾದೃಶತ್ವಾಚ್ಚ ತಚ್ಚಕ್ಷೇಃ] ಬಾಹುಲ್ಯೇ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ |
 ಅನ್ಯಸ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವಮಿತಿ ತನ್ನಾತ್ರಗಸ್ಯ ಹಿ || ೨೪೯ ||
 ವಿಷ್ಣೋರೇವ ತು ಲಿಂಗಾನಿ ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ತು ಸರ್ವಶಃ |
 ಪ್ರಾಣಸಂವಾದ ಪೂರ್ವಾಣಿ ಮುಖ್ಯತೋ ಜೀವಗಾನಿ ಚ || ೨೫೦ ||
 ಅಭ್ಯಾಚರ್ಯಾಚ್ಚತವರ್ಷಾಣಿ ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ |
 ತಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಗೈಶ್ಚಬ್ದೈರುಕ್ತವ್ಯಾಯೈಃ ಸಮಂತತಃ || ೨೫೧ ||
 ಏಕೋ ನಾರಾಯಣೋ ದೇವೋ ಭಣ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
 ನಾಸುದೇವಾದಿ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಮೂರ್ತಿಶ್ಚ ಸರ್ವಶಃ || ೨೫೨ ||
 ಅಥವಾ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಃ ಸಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋಽಧಿಕರಣಂ ಪ್ರತಿ |
 ಪ್ರತಿಸೂತ್ರಂ ಪ್ರತಿಪದಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಮಥಾಪಿ ನಾ || ೨೫೩ ||
 ತೈಸ್ತೈರ್ಯುಕ್ತಿಶ್ರುತಿನ್ಯಾಯವಿಶೇಷೈರ್ಯೋಗ್ಯತಾ ಯಥಾ |
 ಬೃಹತ್ತಂತ್ರಪ್ರಮಾಣೇನ ಬಹ್ವರ್ಥಮಪಿ ಸಂಗ್ರಹಾತ್ || ೨೫೪ ||
 ಉಚ್ಯತೇ ನರಬುದ್ಧೀನಾಮಪಿ ಕಿಂ ಚಿದ್ಗ್ರಹಾರ್ಥತಃ |
 ಗ್ರಂಥೋಽಯಮಪಿ ಬಹ್ವರ್ಥೋಬಾಹ್ಯಂ ಚಾತ್ಯರ್ಥವಿಸ್ತರಂ || ೨೫೫ ||
 ಬಹುಜ್ಞಾ ಏವ ಜಾನಂತಿ ವಿಶೇಷೇಣಾರ್ಥಮೇತಯೋಃ |
 ತಸ್ಮಾನ್ಮಹಾಗುಣೋ ವಿಷ್ಣುರ್ನಾಮ್ನಾಮಪುನರುಕ್ತಿತಃ || ೨೫೬ ||
 ಸೂ. ೨೮ || ೨೯ || ೩೦ || ೩೧ || || ಅಧಿ. ೧೨ ||

ಅ || ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ = ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ, ಬಾಹುಲ್ಯೇ = ಅತ್ಯಾಧಿಕ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅನ್ಯಸ್ಯ = ವಿಷ್ಣುವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವಂ = ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವು ಯುಕ್ತವು. ಇತಿ = ಹೀಗೆ, ಶಂಕಾಬಂದರೆ, ತತ್ = ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವು, ನ = ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. (ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನೇ, ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವು ಯುಕ್ತವು. ಏಕೆಂದರೆ— ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದವೂ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.) ಅಥವಾ, ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಯೋಃ = ಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಗಳಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ, ಬಾಹುಲ್ಯೇ = ಅಧಿಕ್ಯವಿರುವಾಗ, ಅನ್ಯಸ್ಯ = ವಿಷ್ಣುವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವಂ = ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವು, (ಯಾವುದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದೋ) ತತ್ = ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವು, ನ = ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಿ = ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅತ್ರ ಗಸ್ಯ = ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ, ವಿಷ್ಣೋರೇವ = ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನೇ, ಪ್ರಾಣಸ್ಥಾನಿ ತು = ಪ್ರಾಣ

ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರತೀತಗಳಾದ, ಪ್ರಾಣಸಂವಾದ ಪೂರ್ವಾಣಿ=ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಸಂವಾದವೇ ನೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕ, ಪ್ರಾಣವಂಶತ್ವಮಿತ್ಯಪಿ = 'ಪ್ರಾಣೋ ವಂಶಃ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಚಕ್ಷುರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಶ್ರಯತ್ವವೇ ನೊದಲಾದ, ಸರ್ವಶಃ=ಎಲ್ಲಾ, ಲಿಂಗಾನಿ ತು=ಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳು, ಜೀವಗಾನಿ=ಜೀವರಲ್ಲಿ ತೋರತಕ್ಕ, ಅಭ್ಯಾಚ್ಛೇದವರ್ಷಾಣಿ='ತಂ ಯಚ್ಚತಂ ವರ್ಷಾಣ್ಯಭ್ಯಾಚ್ಛೇದ' ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನೂರುವರ್ಷಪರ್ಯಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋಣ ಅಂದರೆ ಶತಾಯುಷ್ಸ್ವ ನೊದಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಲಿಂಗಗಳೂ, ಮುಖ್ಯತಃ=ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, (ಕೂಡುತ್ತನೋ, ಅದುದರಿಂದ ಇಂದ್ರಾದಿ ವಿಷಯಕ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಸಾವಕಾಶಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನು ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಜೀವರು ಅಲ್ಲ.) (ಪಾದಾರ್ಥವನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.) ತಸ್ಮಾತ್=ಆದಕಾರಣ, ಅನ್ಯತ್ರಗೈಃ=ವಿಷ್ಣುವೈತರಿಕ್ತರಲ್ಲಿರತಕ್ಕ, ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವೈತರಿಕ್ತರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳ ಪರವೆಂದು ತೋರುವ, ಉಕ್ತನ್ಯಾಯೈಃ=ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ನ್ಯಾಯವುಳ್ಳ, ಸಮಂತತಃ=ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ, ಶಬ್ದೈಃ=ನಾಮಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ, ಏಕಃ = ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನಾದ, ದೇವಃ = ಕ್ರೀಡಾದಿ ಗುಣವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ನಾರಾಯಣಃ=ಶ್ರೀನಾರಾಯಣನು, ಭಣ್ಯತೇ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆತ್ರ=ಈ ವಿಸಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಶಯಃ=ಸಂದೇಹವು, ನ=ಇಲ್ಲ. (ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕಾರ್ಥಗಳಿವೆಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ.) ವಾಸುದೇವಾದಿರೂಪೇಣ=ವಾಸುದೇವ ನೊದಲಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳಿಂದ, ಚತುಮೂರ್ತಿಃ=ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವ ನಾಲ್ಕುಮೂರ್ತಿಯುಳ್ಳವನು, ಸರ್ವಶಃ=ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಥವಾ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಃ=ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಐದು ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ, ಸಃ=ಶ್ರೀಪರಮಾತ್ಮನು, ಪ್ರತ್ಯಧಿಕರಣಂ=ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ವಾ=ಅಥವಾ, ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರಂ=ಪ್ರತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅಥಾಪಿ=ಅಥವಾ, ಪ್ರತಿಸದಂ=ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಂ=ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರೋಕ್ತಃ=ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತೈಸ್ತೈಃ=ಆವಾವ, ಅಂದರೆ, ಆಯಾಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ, ಯುಕ್ತಿಸ್ತುತಿನ್ಯಾಯವಿಶೇಷೈಃ=ಲಿಂಗ ಶ್ರುತಿಸಮಾಖ್ಯಾರೂಪವ್ಯಾವರ್ತಕಗಳಿಂದ (ಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು) (ಚತುಮೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಮೂರ್ತಿಃ ವಾಸುದೇವಾದಿ ನಾಲ್ಕುಮೂರ್ತಿಯಾಗಲೀ, ನಾರಾಯಣಾದಿ ಐದು ಮೂರ್ತಿಯಾಗಲೀ ಎಂದೂ, ಪ್ರತ್ಯಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪ್ರತಿಸದಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಾಗಲೀ ಎಂದೂ ವಸ್ತು ವಿಕಲ್ಪವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆಂದರೆ) ಯೋಗ್ಯತಾಯಥಾ=(ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಸೂತ್ರಕಾರರಿಗೆ ವಿವಕ್ಷಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ)ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರವಾಗಿ ತೋರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ವಿಕಲ್ಪವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. (ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಲೌಕಿಕವಾದ ಅರ್ಥವದೆ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ—) ಬೃಹತ್ತಂತ್ರಪ್ರಮಾಣೇನ = ಬೃಹತ್ತಂತ್ರ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ, (ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಥವಿಶೇಷವದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು.) ಬಹ್ವರ್ಥಮಪಿ=ಸೂತ್ರಗಳ ಸಮುದಾಯವು ಅನೇಕಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ, ನರಬುದ್ಧೀನಾಮಪಿ=ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಿಗೂ ಕೂಡ, ಕಿಂಚಿತ್ ಗ್ರಹಾರ್ಥತಃ = ಸ್ವಲ್ಪಸೂತ್ರಾರ್ಥಜ್ಞಾನರೂಪ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಂಗ್ರಹಾತ್=ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಕ್ಷೇಪದಿಂದ, ಉಚ್ಯತೇ=ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಪಿ = ಸಂಪೂರ್ಣಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಅಯಂ ಗ್ರಂಥಃ =

ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗ್ರಂಥವೂ, ಬಹುರ್ಥಃ=ಅನೇಕಾರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದು. ಭಾಷ್ಯಂ ಚ=ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯವಾದರೂ, ಅತ್ಯರ್ಥವಿಸ್ತರಂ=ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥದಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳದ್ದು, ಎತಯೋಃ=ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಭಾಷ್ಯಗಳ, ಅರ್ಥಂ = ಅರ್ಥವನ್ನು, ಬಹುಜ್ಞಾ ಎವ = ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದವರೇ, ವಿಶೇಷೇಣ=ವಿಶೇಷಾಕಾರವಾಗಿ, ಜಾನಂತಿ=ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಸ್ಮಾತ್=ಎಲ್ಲಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ರತಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ನಾಮ್ನಾಂ=ನಾಮಗಳಿಗೆ, ಅಪುನ ರುಕ್ತಿತಃ=(ಯಾಗಿರತಕ್ಕವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ) ಪುನರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ವಿಷ್ಣುಃ=ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನು, ಮಹಾಗುಣಃ=ಅನಂತಾನಂತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣನು.

ತಾ || ನ್ಯಾಯಸುಧಾ— (1) ಪೂರ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರೀ ವಾಕ್ ಇದು ಮೊದಲಾದ ಇತರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕ ಶಬ್ದಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮವಿಷಯಕ ಗಳಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಬಾಹುಲ್ಯವಿದೆಯೆಂದಾಶ್ರಯಿಸಿ ಗಾಯತ್ರೀಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ—ಅಪ್ರಧಾನಗಳಾದ ಚಕ್ಷು ರಾದೀಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಪ್ರಧಾನನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆನ್ನುವುದು ಕೊಡಲಾರದು. ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಣನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇಂದ್ರನಾಗಲೀ, ಜೀವನಾಗಲೀ, ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾಗಲೀ ಇವರು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯರೆಂದು ಹೇಳುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಸ್ತರೂಪ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವವಿದೆ. ಜೀವನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯಫಲಾಶ್ರಯತ್ವವಿದೆ. ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಹಮಸ್ಮೈಷೇ' ಎಂದು ಇಂದ್ರಶ್ರುತಿಯಿದೆ. 'ತಾ ಆಹಿಸಂತ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ಗಳಿಂದ ಕಲಹವು, ದೇಹಪಾತಲುತ್ಥಾನಕಾರಣಗಳಾದ ದೇಹದಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಮಣಪ್ರವೇಶಗಳು ಪ್ರಾಣಸಂವಾದವೂ ಹೀಗೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗಗಳೂ ಇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 'ತಂ ಶತಂ ವರ್ಷಾ ಣ್ಯಭ್ಯರ್ಚತ' ಎಂದು ಶತಾಯುಷ್ವಮೊದಲಾದ ಜೀವಲಿಂಗಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದ್ರಾದಿವಿಷಯಕಗಳಾದ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಾಗ ಇತರರಾದ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೇನೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವವು ಯುಕ್ತವು. ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶಂಕಿಸಕೂಡದು. ಏಕೆಂದರೆ— ಬ್ರಹ್ಮಶಬ್ದ ವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವ, ದೇವೋಪದೇಶ್ಯತ್ವ, ಸರ್ವವೇದಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತ್ವ, ಸೂರ್ಯ ಮಂಡಲಸ್ಥತ್ವ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಲಿಂಗ ಗಳು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೇನೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದಮುಖ್ಯವಾಚ್ಯತ್ವವೂ ಯುಕ್ತವು. ಇಂದ್ರಾದಿವಿಷಯಕ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಾದಿಗಳೂ ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ 'ಶಾಸ್ತ್ರದೃಷ್ಟಾಂತಾಪದೇಶೋ ವಾಮದೇವವತ್' ಎನ್ನುವ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸಾವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ. (ಐತ.ಉ. ಪು. ೩೪೭).

ಸಾರಾಂಶಃ—

ಸ. ರ. ವಿ— (1) ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. * 'ತಾ ನಾ ವಿತಾಃ ಶೀರ್ಷನ್ಶ್ರಿಯಃ ತ್ರಿತಾಃ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋ ವಾಕ್ಯಾಣಃ' (ಐತ. ಉ.

* ಐತರೇಯೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಂಥಾದಿಕ್ಕಭಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಪು. ೩೪೭) ಎಂದು. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಲಿಂಗಬಾಹುಲ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಬ್ದವಾಚ್ಯನು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು ಹೇಳಿದುದೋ ಅದೇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಚಕ್ಷುರಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಪರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಾಗಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರಾಣನಿಗೂ ಇತರ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿವಾದವು ತೋರುತ್ತದೆ. 'ತಾ ಅಹಿಂಸಂತಾಹಮುಕ್ಥಮಸ್ತ್ಯಹಮುಕ್ಥಮಸ್ತೀತಿ ತಾ ಅಬ್ರುವನ್ | ಹಂತಾಸ್ಮಾಚ್ಛರೀರಾದುತ್ತಾನ್ಮಾನು | ತದ್ಯಸ್ತಿನ್ನ ತ್ವಂತ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪತ್ಯತಿ ತದುಕ್ಥಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ' || (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೪೭. ೩೪೮). ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಜಗಳವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು 'ಅಥ ಹ ಪ್ರಾಣಾ ಅಹಂ ಶ್ರೇಯಸಿ ವ್ಯೂದಿರೇ' ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಎಂದು ಶಾಖಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. (2) ಮತ್ತು 'ಪ್ರಾಣ ಉದಕ್ರಾಮತ್ ತತ್ಪ್ರಾಣೇ ಉತ್ಪ್ರಾಂತ್ಯೇಷದ್ಯತ | ಪ್ರಾಣಃ ಪ್ರಾವಿಶತ್ | ತತ್ಪ್ರಾಣೇ ಹೃದನ್ ಉದಶಿಷ್ಠತ್' (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೪೮) ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮನ ಪ್ರವೇಶಗಳಿಂದ ಶರೀರನಿಷಾತ ಶರೀರೋತ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಲಿಂಗವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. (3) ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಲಿಂಗವೇ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಪ್ರಾಣೋ ವಂಶ ಇತಿ ಸ್ಥವಿರಃ ಶಾಕಲ್ಯಸ್ತದ್ಯಥಾ ಶಾಲಾವಂಶೇ ಸರ್ವೇ ಅನ್ಯೇ ವಂಶಾಃ ಸಮಾಹಿತಾಃ ಸ್ಯುರೇವನೇತಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಾಣೇಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಮನೋ ವಾಗಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಶರೀರಂ ಸರ್ವಮಾತ್ಮಾ ಸಮಾಹಿತಃ' ಎಂದು(ಐತ. ಉ. ಪು. ೬೫೬). (4) ಜೀವಸಹಿತವಾದ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ವವು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನಿಗೇನೇ ಎಂದು ಬೇರೆಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ. 'ತಾನ್ ವರಿಹಃ ಪ್ರಾಣ ಉನಾಚ | ಮಾ ನೋಹನಾಪದ್ಯಥಾಹಮೇನೈತತ್ತ್ವಂ ಚಧಾತ್ಮಾನಂ ಪ್ರವಿಭಜ್ಯ ತದ್ವಾಣಮವಷ್ಟಭ್ಯವಿಧಾರಯಾಮಿ' ಎಂದಾರಂಭಿಸಿ 'ಅರಾ ಇವ ರಥನಾಭೌ ಪ್ರಾಣೇ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ' (ಷಟ್ಪತ್ನ. ಉ. ಪು. ೨೧೨. ೨೧೩. ೨೧೪). ಎಂದು ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಆಗಬೇಕು. (5) ಅಥವಾ ಜೀವನೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ಹೇಗೆಂದರೆ-ಏಷ ಇಮಂ ಲೋಕಮಭ್ಯಾಚರ್ತ ಪುರುಷರೂಪೇಣ ಯ ಏಷ ತಪತಿ ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ವ ತದಭ್ಯಾಚರ್ತ ಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯೇಷ ಯ ಏಷ ತಪತಿ ತಂ ಶತಂ ವರ್ಷಾಣ್ಯಭ್ಯಾಚರ್ತ ತಸ್ಮಾಚ್ಛತಂ ವರ್ಷಾಣಿ ಪುರುಷಾಯುಷೋ ಭವಂತಿ' (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೯೦) ಎಂದು ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಾಯುಷ್ಯಲಿಂಗದಿಂದ ಜೀವನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 'ಶತಾಯು ವೈ ಪುರುಷಃ ಶತವೀರ್ಯಃ ಶತೇಂದ್ರಿಯಃ' ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನಿಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. (6) ಅಥವಾ ಇಂದ್ರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನಾಗಬಹುದು. ಅವನಿಗೂ ಉತ್ತರವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ವವು ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತದೆ. 'ತಮಿಂದ್ರ ಉನಾಚ | ಋಷೇ ಪ್ರಿಯಂ ವೈ ಮೇ ಧಾನೋಪಾಗಾಃ | ವರಂ ತೇ ದದಾಮಿ | ಸಹೋನಾಚ | ತ್ವಾಮೇವ ಜಾನೀಯಾಂ' ಎಂದು. ತಮಿಂದ್ರ ಉನಾಚ | ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಅಹಮಸ್ತೀತಿ | (ಐತ. ಉ. ಪು. ೪೧೦.) ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಬಂದರೆ-

ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು. ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಗತವಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ- 'ಸರ್ವಂ ಹೀದಂ ಪ್ರಾಣೇನಾವೃತಂ | ಸ ಏಷೋಽಸುಃ | ಸ ಏಷ ಸ್ತ್ರಾಣಃ | ಸ ಏಷ ಭೂತಿಶ್ಚಾಭೂತಿಶ್ಚ | ತಂ ಭೂತಿರಿತಿ

ದೇವಾ ಉಪಾಸಾಂ ಚಕ್ರೀ ತೇ ಬಭೂವುಃ (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೭೩) | ತಾ ವಾ ವಿತಾಃ ಸರ್ವಾ ಋಚಃ ಸರ್ವೇ ನೇದಾಃ ಸರ್ವೇ ಘೋಷಾಃ ಏಕೈವ ವ್ಯಾಹೃತಿಃ ಪ್ರಾಣ ಏವ ಪ್ರಾಣ ಋಚ ಇತ್ಯೇವ ವಿದ್ಯಾತ್ (ಐತ. ಉ. ಪು. ೪೦೦) | ಅಥ ದೇವರಥಸ್ತಸ್ಯ ವಾಗುದ್ಧಿಃ | ಶ್ರೋತ್ರೇ ಪಕ್ಷಸೀ ಚಕ್ಷುಷೀ ಯುಕ್ತೇ ಮನಃ ಸಂಗ್ರಹೀತಾ ತದಯಂ ಪ್ರಾಣೋಽಧಿಷ್ಠತಿ (ಐತ. ಉ. ಪು. ೫೩೩) ಎಂದು. (7) ಸರ್ವದೇವೋಪಾಸ್ಯತ್ವಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗಗಳೆಂದು ಬೇರೆಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. “ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಹ್ಯ ನಾರಾಯಣಃ ಸ್ಥಿತಃ” | “ಮಧ್ಯೇ ವಾಮನನಾಸೀನಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾ ಉಪಾಸತೇ” | (ಕಾಠ. ಉ. ಪು. ೭೭) ಸರ್ವೇ ನೇದಾ ಯತ್ರದಮಾನಂತಿ | (ಕಾಠ. ಉ. ಪು. ೪೮) ಆತ್ಮಾನಂ ರಥಿನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವ ಚ | (ಕಾಠ. ಉ. ಪು. ೫೭) ತಂ ಪ್ರಪದಾಭ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಪದ್ಯತ | ಬ್ರಹ್ಮೇಮಂ ಪುರುಷಂ (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೪೭) ಎಂದು ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು “ತಸ್ಯ ವಾಕ್ತೃಂತಿರ್ನಾ ಮಾನಿ ದಾಮಾನಿ ತಸ್ಯೇದಂ ವಾಚಾ ತಂತ್ಯಾ ನಾಮಾಭಿದಾರ್ತಮುಭಿಃ ಸರ್ವಂ ಸಿತಂ” (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೬೦) ಎಂದು ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು “ಅಥಾತೋ ವಿಭೂತ ಯೋಽಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ತಸ್ಯ ವಾಚಾ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಪೃಥಿವೀ ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ” (ಐತ. ಉ. ಪು. ೩೬೭) ಇದು ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಪ್ರಾಣಶಬ್ದವು ಪರಮಾತ್ಮಪರವಾಗಿದೆ. (8) ಇಂದ್ರಿಯಾಧಾರತ್ಯಮೊದಲಾದುದು ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣವ್ಯಾಪಾರವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆಧೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದಲೂ, “ಯಃ ಪ್ರಾಣಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ” ಎನ್ನುವ ಶ್ರುತಿಯಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕದೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. (9) ಶತಂ ವರ್ಷಾಣ್ಯಭ್ಯಾರ್ಚತ್ ಎಂದು ಜೀವಲಿಂಗವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ‘ಸ ಇದಂ ಸರ್ವಂ ಮಧ್ಯತೋ ದಧೇ ಯದಿದಂ ಕಿಂಚ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಶಿಷ್ಟವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ಲಿಂಗವು ಜೀವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯಕವೇ. (10) ‘ಪ್ರಾಣೋ ವಾ ಆಹಮಸ್ಮಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಇಂದ್ರನ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ‘ಪ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಾಣಃ ಸರ್ವಾಣಿ ಭೂತಾನಿ ಪ್ರಾಣೋ ಹ್ಯೇಷ ಯ ಏಷ ತಪತಿ | ಸ ಏತೇನ ರೂಪೇಣ ಸರ್ವಾ ದಿಶೋಽಸ್ಮಿ’ ಎನ್ನುವ ಶಿಷ್ಟವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಇಂದ್ರಾ ವಿಷ್ಣನಾದ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಷಯಕವೇ. (11) ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪಾದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಪಾದಿಸಿರುವರು. ‘ತತ್ತನ್ನಾನ್ನೋಚ್ಯತೇ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರತ್ವ ಹೇತುತಃ | ನ ಕ್ವಾಪಿ ಕಿಂಚಿನ್ನಾಮಾಸ್ತಿ ತಮೃತೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮಂ | ಎಂದು. ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೂ ಹೇಳಿರುವನು. ‘ಸರ್ವಗತ್ವಾದನಂತಸ್ಯ ಸ ಏನಾಹ ಮಿತಿ ಸ್ಥಿತಃ | ಎಂದು. ಜೀವನಾದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸರ್ವಗತ್ವಾದಿಗಳು ಕೂಡಲಾರವು. ಮತ್ತು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡತಕ್ಕ ಋಷಿಯು ಇಂದ್ರನ ಜ್ಞಾನರೂಪ ವರವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಾನೆನ್ನುವುದೂ ಕೂಡಲಾರದು. ಆದಕಾರಣ ಇಂದ್ರನ ವಚನವು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯಕವೇ. ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು.

‘ತಸ್ಮಾದನ್ಯತ್ರಗೃಶ್ಯಬ್ಧೈಃ’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ‘ಅನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್’ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದನ್ನುಪಸಂಹಾರಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾರಾಯಣ, ವಾಸುದೇವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ, ಅನಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಐದುರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀಹರಿಯಾಗಲೀ, ವಾಸುದೇವ ಮೊದಲಾದ

ನಾಲ್ಕುರೂಪಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀ ಹರಿಯಾಗಲೀ ಪ್ರತಿ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಯಾಯ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ನಾಮ ದಿಂದಲೂ, ನಿರ್ವಚನಬಲದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. (12) ಏಕಾಯನ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ 'ಓಂ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವಃ ಆತ್ಮಾನ್ಯಕ್ತಂ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪ್ರಧಾನಂ ನಿತ್ಯಮನಂತಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಾಸುದೇವಾದಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. 'ಅದ್ಯತೇತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ಮಂ ತದುಚ್ಯತೇ' ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಚನ ಭೇದದಿಂದ ಅರ್ಥಭೇದವು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. (13) ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಪಂಚಾ ವಯವಗಳ ಭೇದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಪದಗಳ ಭೇದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಪದಕ್ಕೆ ಅಕ್ಷರಭೇದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ, ವ್ಯಂಜನ, ಸಂಧಿ, ಸಂಧಾನಗಳೆನ್ನುವ ಭೇದವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತವೂ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾದಿ ವಿಷಯತ್ವವು ಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ವ್ಯೂಹಾದಿ ವಿಷಯತ್ವವು ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 'ತಾವಾ ವಿತಾಶ್ಚ ತಸ್ರಶ್ಚತುರ್ಥಾ' | (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೦೭) 'ಅಥಾತಃ ಸಂಹಿತಾಯಾ ಉಪನಿಷದಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ | ಸಂಚಸ್ಪಧಿಕರಣೇಷು' || (ತೈ. ಉ. ಪು. ೧೦೦) ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ (14) ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯುಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಅರ್ಥವು ಬೃಹತ್ತಂತ್ರವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಆ ಅರ್ಥವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನವು ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಭಾಷ್ಯಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅರ್ಥಗಾಂಭೀರ್ಯವಿದ್ದಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅತಿಶಯನಾಗಿ ಬಹುಜ್ಞರಿಗೇನೇ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವು ಆದಪ್ರಯುಕ್ತ ನಿಖಿಲ ವೇದವಿಚಾರಕವಾದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಅನಂತಧಾ' ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನಿಮಿತ್ತವುಳ್ಳ ಅನಂತ ಶಬ್ದ ಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನು ಅನಂತ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನೆಂದು ಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತು.

ತಥಾಚ ೧ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪಗಳಿಂದ ಐಕ್ಯವೂ, ೨ ಅಂತಸ್ಥತ್ವಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಅಧೀನಗಳೆಂದೂ, ೩ ಆಕಾಶಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸ್ವಭಾವವೂ ಈಶಾಧೀನವೆಂದೂ, ೪ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವನ ಹೇತುತ್ವವೂ, ೫ ಜ್ಯೋತಿರಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವೈಜ್ಞವತ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯು ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವೆಂದೂ, ೬ ಗಾಯತ್ರೈಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾದುದೂ ಈಶಾಧೀನವೆಂದೂ, ೭ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಾಣಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಯ ಶ್ರುತಿ ಲಿಂಗಗಳು ಆಯಾಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ವಿಷಯಕಗಳೆಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಈಪ್ರಕಾರ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ೧ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಳಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಗಳಿಗೂ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರಿಂದ ಸರ್ವಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ಶ್ರೀ ಹರಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು || ೨೪೯ || ೨೫೦ || ೨೫೧ || ೨೫೨ || ೨೫೩ || ೨೫೪ || ೨೫೫ || ೨೫೬ || ಸೂ. || ೨೮ || ೨೯ || ೩೦ || ೩೧ || ಅಧಿ. ೧೨ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇ

ಶ್ರೀಮದ್ಭ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನೇ

ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯಸ್ಯ ಪ್ರಥಮಃ ಪಾದಃ ||

ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದ್ವಾದ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ
ಒಂದನೇ ಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು.

ನಮೋ ಭಗವತೇ ತಸ್ಮೈ ವ್ಯಾಸರೂಪಾಯ ನಿಷ್ಕವೇ |
ಯತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ವರಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೇ ನಿಬುಧಾದಿಭಿಃ ||
ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಾಖ್ಯಾನ್ ಗುರೂನ್ವಿದ್ಯಾದಿವಾಕರಾನ್ |
ವಂದೇ ಕುದೃಷ್ಟಿದುರ್ಬೋಧ ವ್ಯಾಸಸಿದ್ಧಾಂತದೀಪಕಾನ್ ||
ಶಬ್ದಾಃ ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಿವ್ಯವಾಧಿಭೂತಾಧ್ಯಾತ್ಮಗೋಚರಾಃ |
ಸಸೂಕ್ತಾ ಅಧಿನೇದಸ್ಥಾಃ ಸಲಿಂಗಾಶ್ಚಾತ್ಮಚಿಂತಿತಾಃ ||
ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪೂರ್ಣಪ್ರಮತಿ ಭಗವತ್ಪಾದಸುಕೃತೇ-
ರನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸ್ಯ ಪ್ರಗುಣಜಯತೀರ್ಥಾಖ್ಯಯತಿನಾ |
ಕೃತಾಯಾಂ ಟೀಕಾಯಾಂ ವಿಷಮುಪದವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಿವೃತಾನಯಂ
ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಥಮಚರಣಃ ಪರ್ಯವಸಿತಃ ||
ತಂ ತ್ರಿನಾರಾಯಣಾಖ್ಯೇನ ಭಾಷಯಾ ಸುಧಿಯಾಂ ಮುದೇ |
ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾಸುಧಾಸಾರಃ ಕೀರ್ತಿತಃ ಕೃಪಯಾ ಗುರೋಃ ||
ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಟೀಕಾ ಸನ್ನಾಹಯರತ್ನಾವಳೀ ಶುಭಾ |
ಪುರಾತನೀ ಪರಾ ಸ್ಯಾಪಿ ಶ್ಲಾಘಿತಾ ನಯಚಂದ್ರಿಕಾ ||
ತಯೋರ್ವಿಶೇಷೋಪ್ಪತ್ತೈವ ಸಂಗೃಹೀತಃ ಪ್ರಯತ್ನತಃ |
ಶೋಯಂ ಭಾತು ಮಣಿವಲ್ಲೋಕೇ ಕೃಷ್ಣೇ ನಿವೇದಿತಃ ||

ಪ್ರಥಮಃ ಪಾದಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ||

೧ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ೧ನೇ ಪಾದವು ಸಮಾಪ್ತವಾಯಿತು. || ಶ್ರೀಃ ||

